

لقي رسول الله ﷺ جبريل عند أحجار المروة قال: فقال رسول الله ﷺ لجبريل: اني بعثت إلى أمة أميين فيهم الشيخ الفاني والعجوز الكبيرة والغلام قال: فمرهم فليقرأوا القرآن على سبعة أحرف [قال الترمذی، کتاب القراءت، باب ما جاء أن القرآن أنزل على سبعة احرف]

”مروه کے پہاڑی کے پاس رسول اللہ ﷺ کی جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا: میں ان پڑھ قوم کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں۔ ان میں بوڑھے آدمی، زیادہ عمر کی عورتیں اور جوان شامل ہیں۔ جبریل نے کہا: آپ انہیں حکم دیجئے کہ وہ قرآن مجید سات حروف پر پڑھیں۔“

ایک حدیث کے الفاظ ہیں: «فمن قرأ بحرف منها فهو كما قرأ»

”جس نے ان میں سے کوئی حرف پڑھا وہی درست ہے۔“

سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ ہیں:

”فقلت يا جبريل! اني أرسلت إلى أمة أمية فيهم الرجل والمرأة والغلام والجارية والشيخ الفاني الذي لم يقرأ كتابا قط قال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف“

”میں نے کہا: اے جبریل! میں ان پڑھ قوم کی طرف بھیجا گیا ہوں، ان میں آدمی، عورتیں، بچے، بچیاں اور ایسے بوڑھے ہیں جنہوں نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی، جبریل نے کہا: بے شک یہ قرآن سات حروف پر نازل کیا گیا ہے۔“

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ ہیں:

”أنزل القرآن على سبعة أحرف“ ”قرآن کریم سات حروف پر نازل کیا گیا ہے۔“

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے:

”دخلت المسجد أصلى فدخل رجل فافتتح النحل فقرأ فخالفني في القراءة، فلما انتقل قلت: من أقرأك؟ قال: رسول الله ﷺ ثم جاء رجل فقام وصلى فقرأ فافتتح النحل فخالفني وخالف صاحبي، فلما انتقل قلت من أقرأك؟ قال رسول الله ﷺ. قال فدخل قلبي من الشك والتكذيب أشد ما كان في الجاهلية. فأخذت بأيديهما وانطلقت بهما إلى رسول الله ﷺ فقلت استقرئ هذين. فاستقرأ أحدهما فقال: أحسنت فدخل قلبي من الشك والتكذيب أشد مما كان في الجاهلية. فضرب رسول الله ﷺ صدرى بيده فقال أعيدك يا أباي من الشك! ثم قال: إن جبريل أتاني فقال: إن ربك عز وجل يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد فقلت: اللهم خفف عن أمتي ثم عاد فقال إن ربك عز وجل يأمرك أن تقرأ القرآن على حرفين فقلت اللهم خفف عن أمتي ثم عاد فقال إن ربك عز وجل يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف وأعطاك بكل ردة مسألة. الحديث حرث بن ابي اسامه نے اپنی سند میں ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔

”میں نے مسجد میں نماز پڑھی، اسی اثناء میں ایک آدمی آیا اور اس نے سورہ نحل شروع کی۔ اس نے میری قراءت کے برعکس پڑھا۔ جب وہ فارغ ہوا تو میں نے پوچھا: تمہیں کس نے پڑھا ہے؟ اس نے کہا: رسول اللہ ﷺ نے۔ پھر ایک اور آدمی آیا اس نے نماز میں سورہ نحل شروع کی اور قراءت میں ہم دونوں کی مخالفت کی۔ جب وہ فارغ ہوا تو میں نے پوچھا: تمہیں اس طرح کس نے پڑھا ہے؟ اس نے کہا: رسول اللہ ﷺ نے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ اس صورت حال سے میرے دل میں جاہلیت کے دور سے بھی زیادہ شک اور تکذیب پیدا ہوا۔ میں نے ان دونوں کا ہاتھ پکڑا اور رسول اللہ ﷺ کے پاس لے آیا اور عرض کی۔ آپ ان دونوں سے تلاوت سنیں۔ آپ نے ایک سے سن کر فرمایا:

علامہ علی محمد الضبّاع

أحسننت۔ میرے دل میں پھر دور جاہلیت سے بڑھ کر شک اور تکذیب پیدا ہوا۔ رسول اللہ ﷺ نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ مارا اور فرمایا: اے انبی! میں تمہیں شک سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ پھر فرمایا: جبریل نے میرے پاس آ کر کہا: اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک حرف پر قرآن مجید پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ میں نے کہا: اے اللہ میری امت سے تخفیف فرمائیں۔ جبریل نے آ کر کہا: اللہ تعالیٰ آپ کو دو حروف پر پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ میں نے کہا: اے اللہ میری امت سے تخفیف فرمائیں۔ پھر جبریل نے آ کر کہا: اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ سات حروف پر قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہر سوال کا جواب دیا ہے۔“

سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ یوں ہیں:

فمن قرأ على حرف منها فلا يتحول إلى غيره رغبة عنه

”جو ان میں سے کسی حرف پر پڑھے تو وہ اس سے بے رغبتی کرتے ہوئے دوسرے کو اختیار نہ کرے۔“

سیدنا ابوبکرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ ہیں:

”كلها شاف كاف ما لم يختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب“

”تمام (حروف) کافی شافی ہیں جب تک عذاب کی آیت کو رحمت یا رحمت کی آیت کو عذاب سے نہ بدل دے۔“

سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت یوں ہے:

”فأي ذلك قرأتم فقد أصبتم، ولا تماروا فيه فإن المرء فيه كفر“

”ان میں سے تم جس کی قراءت بھی کرو گے وہ درست ہے اور تم اس میں شک نہ کرو، کیونکہ اس میں شک کرنا کفر ہے۔“

سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہشام رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آنے والے واقعہ کی طرح بہت سے واقعات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ پیش آئے۔ اس کی ایک مثال ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے درمیان سورہ نحل کے پڑھنے کی صورت میں بیان ہو چکی ہے۔ اس کی ایک دوسری مثال عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے مولیٰ ابن قیس حضرت عمرو سے بیان کرتے کہ ایک آدمی نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی تو سیدنا عمرو نے کہا: یہ تو ایسے ہے اور نبی کریم ﷺ کو بتایا۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

«إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أَنْزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ فَأَيُّ ذَلِكَ قَرَأْتُمْ أَصَبْتُمْ فَلَا تَمَارُوا فِيهِ»

”قرآن کریم سات آحرف پر نازل ہوا ہے۔ ان میں سے جو بھی پڑھو وہ درست ہے۔ اس لیے تم اس میں شک نہ کرو۔“ یہ حدیث امام احمد نے حسن سند سے روایت کی ہے۔

مسند احمد، ابی عبید اور طبری میں ابوجہم بن صمّہ کی روایت اسی معنی کی بیان کی گئی ہے۔
طبری اور طبرانی میں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

”جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: أقرأني ابن مسعود سورة أقرأنيها زيد بن ثابت وأقرأنيها أبي بن كعب فاختلفت قراءتهم، فبقراءة أيهم أخذ؟ فسكت رسول الله ﷺ وعلي إلى جنبه، فقال علي: ليقرأ كل إنسان منكم كما علم، فإنه حسن جميل“

[معجم الكبير للطبراني: ٤٩٣٨]

”ایک آدمی رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور کہا: مجھے ابن مسعود، زید بن ثابت اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہم نے ایک سورہ مختلف قراءات میں پڑھائی ہے۔ میں ان میں سے کس کی قراءت کو اختیار کروں؟ رسول اللہ ﷺ خاموش ہو گئے جبکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ آپ کے پاس تعریف فرماتے انہوں نے فرمایا، ہر انسان کو اس طرح پڑھنا چاہئے۔ جس طرح اسے

سکھایا گیا ہے۔ وہی طریقہ بہتر ہے۔“

ابن حبان اور مستدرک حاکم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

”أقرأني رسول الله ﷺ سورة من آل حم، فرحت إلى المسجد فقلت لرجل: اقرأها، فإذا هو يقرأ حروفا ما أقرأها فقال: أقرأنيها رسول الله ﷺ فانطلقت إلى رسول الله ﷺ فأخبرناه فتعير وجهه وقال إنما أهلك من كان قبلكم الاختلاف، ثم أسر إلى علي شيبنا، فقال علي: إن رسول الله ﷺ يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم كما علم، قال: فانطلقنا وكل رجل منا يقرأ حروفا لا يقرأها صاحبه“ [مستدرک الحاکم: ۲/ ۲۲۳]

”رسول اللہ ﷺ نے مجھے آل حم میں سے ایک سورت پڑھائی، مسجد میں آ کر میں نے ایک آدمی سے کہا: تم یہ سورت پڑھو۔ اس نے میری قراءت کے برعکس پڑھا اور کہا: مجھے رسول اللہ ﷺ نے اس طرح پڑھایا ہے۔ ہم نے رسول اللہ ﷺ کو جا کر خبر دی تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور فرمایا: تم سے پہلے لوگوں کو اختلاف نے ہلاک کر دیا۔ پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مرگوش کی تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ہر آدمی اسی طرح پڑھے جیسے اسے سکھایا گیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: پھر ہم چلے آئے اور ہم میں سے ہر شخص الگ الگ حروف میں پڑھتا تھا۔“

ابن جزری شرح میں فرماتے ہیں کہ امام ابو نعیم القاسم بن سلام رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کا نبی کریم ﷺ سے متواتر سند سے نقل ہونا بیان کیا ہے۔ اس حدیث کے طرق ایک جزء میں جمع کئے گئے ہیں۔ جس میں یہ حدیث درج ذیل صحابہ کرام سے مروی ہے۔ عمر بن خطاب، ہشام بن حکیم بن حزام، عبدالرحمن بن عوف، ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود، معاذ بن جبل، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عباس، ابوسعید خدری، حذیفہ بن یمان، ابوبکر، عمرو بن العاص، زید بن ارقم، انس بن مالک، سرہ بن جندب، عمر بن ابی سلمہ، ابو جہم، ابوطیحہ انصاری اور سیدہ ام ایوب انصاریہ رضی اللہ عنہا حافظ ابویعلیٰ موصلی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے:

”أن عثمان بن عفان قال يوماً وهو على المنبر: أذكر الله رجلاً سمع النبي قال: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، كلها شاف كاف، لما قام فقاموا حتى لم يحصوا، فشهدوا أن رسول الله ﷺ قال: أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف، فقال عثمان، وأنا أشهد معهم“ [سنن نسائي: ۹۴۱]

”ایک دن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے منبر پر فرمایا: میں اس شخص کو قسم دیتا ہوں جس نے نبی کریم ﷺ سے یہ فرمان سنا ہے: ”قرآن کریم سات حروف پر نازل کیا گیا ہے۔ یہ تمام کافی ثانی ہیں۔“ جب آپ کھڑے ہوئے تو لوگ بھی کھڑے ہو گئے (ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ) انہیں شمار نہیں کیا جاسکتا تھا۔ انہوں نے گواہی دی کہ نبی کریم ﷺ نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں بھی ان کے ساتھ گواہی دیتا ہوں۔“

قرآن مجید کے سبوح الحرف میں نزول کا سبب

امام ابن جزری رضی اللہ عنہ نے فرمایا: قرآن مجید کے سبوح الحرف پر نازل کرنے کا بنیادی مقصد اس امت کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے اس امت کے ساتھ نرمی اور آسانی کا معاملہ فرمایا، اپنے فضل سے نوازا، وسعت اور رحمت عطا کی اور اس امت کا خاصہ قرار دیا، جیسا کہ اس حدیث طیبہ سے معلوم ہوتا ہے۔ جب جبریل امین رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کی:

علامہ علی محمد الضبّاع

”إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف، فقال سل الله معافاته ومعونته إن أمتي لاتطبق ذلك، ولم يزل يردد المسألة حتى بلغ سبعة أحرف“ [صحیح مسلم: ۸۲۱]

”اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنی امت کو قرآن مجید ایک حرف پر پڑھائیں تو آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ سے اس کی مدد اور عافیت کا سوال کریں، میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ آپ اسی طرح سوال کرتے رہے یہاں تک کہ سب سے احرف (میں قرآن مجید پڑھنے کی اجازت) تک پہنچ گئے۔“

جیسا کہ یہ بات پایہ ثبوت تک پہنچ چکی کہ قرآن مجید سب سے احرف میں نازل ہوا ہے۔ رسول اللہ ﷺ سے قبل انبیاء کرام خاص قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے جبکہ نبی آخر الزمان ﷺ کو پوری دنیا کی تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ وہ عرب جن کی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا، ان کی لغات مختلف اور زبانیں جدا جدا ہیں۔ ان کے لیے ایک لغت سے دوسری اور ایک حرف سے دوسرے حرف کی طرف منتقل ہونا نہایت مشکل ہے حتیٰ کہ بعض لوگ تو تعلیم اور علاج کے ذریعے بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ ایسے میں ان پڑھ بوڑھے اور خواتین وغیرہ کو دوسری لغت یا حرف کا مکلف بنا دیا جاتا تو یہ حکم بجا لانا ان کی طاقت سے باہر ہو جاتا اور وہ اس کی اتباع نہ کر پاتے۔

امام ابن قتیبہ رحمہ اللہ اپنی کتاب ’المشکل‘ میں فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے کہ اس نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ ہر امت اپنی لغت اور عادت کے مطابق پڑھ لے۔ ہڈی پڑھتے ہیں (عتیٰ حین) ان کا ارادہ حتیٰ حین کا ہوتا ہے، لیکن اس طرح سے وہ تلفظ ادا کرتے ہیں۔ اسدی لوگ (ألم إعهد إليکم) مضارع کے کسرہ کے ساتھ، بنو تمیم ہمزہ کے ساتھ اور قریشی بغیر ہمزہ کے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے لوگ قبیل لہم و غیض الماء ضمہ کے اشام کو کسرہ کے ساتھ، وبضاعتنا ردّت إلینا۔ کسرہ کے اشام کو ضمہ کے ساتھ، ما لک لا تأمننا۔ ضمہ کے اشام کو ادغام کے ساتھ پڑھتے ہیں۔

امام ابن قتیبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”اگر ان میں سے ہر فریق دوسری لغت کو اختیار کرنا چاہے تو ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ خاص طور پر بچوں اور بوڑھوں کے لئے۔ البتہ اگر کوئی اس کے لیے سخت محنت اور مسلسل ریاضت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحمت اور محبت کا معاملہ فرماتے ہوئے، اس کے لیے یہ کام آسان بنا دیتے ہیں۔“

اسی لیے رسول اللہ ﷺ نے پوری مخلوق کو قرآن مجید کا یہ چیلنج دیا ہے:

﴿قُلْ لَّيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَيَّ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ﴾ [الاسراء: ۸۸]

”آپ کہہ دیجئے! اگر انسان اور جن اس قرآن جیسی مثال لانے پر متفق ہو جائیں (پھر بھی) وہ اسکی مثال نہیں لاسکتے۔“

اگر قرآن مجید مخاطبین کی لغت کے علاوہ دوسری لغت میں ہوتا تو وہ جواب میں کہہ دیتے، اگر قرآن ہماری لغت میں ہوتا تو پھر ہم اس جیسا کلام بنا کر لے آتے اور قرآن کے اس دعویٰ کو وہ جھوٹ قرار دے دیتے۔ سب سے احرف میں قرآن مجید پڑھنے کی اجازت کی وجہ سے کسی کے لیے ابہام باقی نہیں رہا۔

سب سے کیا مراد ہے؟

ابن جزری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: سب سے احرف کے معنی میں علماء کے تقریباً چالیس اقوال ہیں۔ البتہ اس بات پر سب کا اجماع ہے کہ اس سے مشہور سب سے احرف اور ان کی مرویہ قراءات مراد نہیں ہیں، جیسا کہ عوام الناس میں سے

بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے چوتھی صدی ہجری میں ابوبکر بن مجاہد نے قراءت کو جمع کیا۔ اگر حدیث میں موجود سبعہ ا حرف سے یہ سات قراءت یا ان کی قراءت مراد ہوتیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے قرآن مجید پڑھنا ممکن نہ ہوتا، کیونکہ یہ قراءت تابعین کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ان کی سبعہ قراءت مشہور ہوئیں۔

قراءت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ثقہ امام سے ایک ایک لفظ لیا جائے وہ اپنے امام سے لے۔ اس طرح اس کی سند رسول اللہ ﷺ تک پہنچ جائے۔ اس طرح اس بات پر بھی سب کا اجماع ہے کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہر کلمہ سات طریقوں سے پڑھا جائے، کیونکہ مشہور مذہب کے مطابق عملی طور پر اس کی ایک کلمہ میں بھی مثال نہیں ملتی۔ سبعہ ا حرف کی مراد کے بارے میں سب سے بہتر قول امام بیہقی، ابہری اور اکثر علماء نے اختیار کیا ہے کہ سبعہ ا حرف سے لغات کی مختلف صورتیں مراد ہیں۔ انہوں نے دلیل کے طور پر یہ آیت کریمہ پیش کی ہے: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ﴾ [الحج: ۱۱] ”لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو کنارے پر (شک کی حالت میں) عبادت کرتا ہے۔“

حافظ ابو عمرو دانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے ا حرف کے معنی کی طرف دو پہلوؤں سے اشارہ فرمایا ہے:

① قرآن مجید لغات کی سات صورتوں پر نازل کیا گیا۔ ا حرف کی جمع قلت ہے جس طرح فلس و أفلس۔ ا حرف سے وجہ بھی مراد لی جاتی ہے۔ جیسا کہ اس آیت کریمہ میں آیا ہے: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ﴾ [الحج: ۱۱]

یہاں ’حرف‘ سے وجہ مراد ہے۔ یعنی اگر اسے نعمتیں ملتی رہیں، معاملات درست رہیں اور وہ مطمئن ہو تو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اگر حالات بدل جائیں، اللہ تعالیٰ سختی کے ذریعے اس کا امتحان لیں تو عبادت چھوڑ کر کفر اختیار کرتا ہے۔ اس طرح وہ ایک وجہ (صورت) میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ ﷺ قراءت اور لغات کی مختلف وجہوں کا نام ا حرف رکھا ہے، یعنی ان میں سے ہر صورت ایک وجہ ہے۔

② قراءت کا نام وسعت کے طور پر ا حرف رکھ دیا گیا ہے۔ جیسا کہ عرب کی عادت ہے وہ کسی چیز کا نام اس کے کسی حصے یا اس سے متعلق کسی چیز کے نام پر رکھ دیتے ہیں مثلاً کسی جملے کا نام اس کے کسی اسم پر رکھ دیا جائے۔ کلمہ ’ترجیب‘ کے نام پر مقرر پوری تقریر کر جاتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے قراءت کا نام ا حرف رکھ دیا، اگرچہ وہ ایک لمبی کلام ہوتی ہے، کیونکہ اس کے کسی حرف میں ضمہ یا کسرہ کو تبدیل کر دیا۔ کسی حرف کو دوسرے سے بدل دیا، کوئی کسی یا اضافہ کر دیا۔ جیسا کہ قرآن مجید کی مختلف قراءت میں آتا ہے، تو عرب کی عادت کے مطابق اس میں سے حرف کا نام قراءت رکھ دیا۔

ابن جزیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

اس معنی کا احتمال دونوں صورتوں میں پایا جاتا ہے۔ ان میں سے پہلا احتمال زیادہ قوی ہے۔ ”سبعة أحرف، أي سبعة أوجه“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول میں دوسرے معنی کا زیادہ احتمال ہے۔ جب آپ نے فرمایا: سمعت هشاماً يقرأ سورة الفرقان على حروف كثيرة لم يقرئها رسول الله ﷺ۔ میں نے ہشام کو سورہ فرقان ان حروف پر پڑھتے ہوئے سنا جو رسول اللہ ﷺ نے مجھے نہیں پڑھائے تھے۔ دوسری روایت کے لفظ ہیں:

علامہ علی محمد الضبیاع

سمعتہ یقرأ أحرفاً لم یکن رسول اللہ ﷺ أقرأ أنها ”میں نے اسے ایسے احرف پڑھتے ہوئے سنا جو رسول اللہ ﷺ نے مجھے نہیں پڑھائے تھے۔“

اوجہ سے لغات مراد لینے کی تائید اس بات سے بھی ملتی ہے، کہ قرآن مجید کو سب سے احرف پر نازل کرنے کی حکمت تخفیف اور آسانی ہے۔ تاکہ اس امت کے لوگ اپنی لغت کے مطابق آسانی سے تلاوت کر سکیں۔ اس بات کی صراحت صحیح احادیث سے ملتی ہے۔ جیسا کہ فرمایا: أسأل الله معافاته ومغفرته ”میں اللہ تعالیٰ سے اس کی عافیت اور مدد کا طلب گار ہوں۔“ دوسرے مقام پر فرمایا: إن ربی أرسل إلي أن أقرأ القرآن علی حرف واحد فرددت علیه أن هون علی امتی ولم یزل یردد حتی بلغ سبعة أحرف ”میرے رب نے میری طرف (حکم) نازل کیا کہ میں قرآن مجید ایک حرف پر پڑھوں۔ میں عرض کرتا رہا کہ میری امت پر آسانی فرمائیں، حتیٰ کہ سب سے احرف تک رخصت مل گئی۔“ آپ ﷺ نے جبریل سے فرمایا: «إنی أرسلت إلى أمة أمیة فیهم الرجل والمرأة والغلام والحاریة والشیخ الفانی الذی لم یقرأ کتاباً قط» ”میں امی (ان پڑھ) قوم کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ ان میں مرد، عورت، بچے اور ایسے بوڑھے ہیں جنہوں نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی۔“

رسول اللہ ﷺ پوری دنیا کی طرف مبعوث ہوئے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زبانوں میں اتنا درجے کا اختلاف ہے۔ یہ تمام قرآن مجید کے مخاطب ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿فَأَقْرءْ وَآمَّا تَتَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: ۲۰] اگر انہیں ایک لغت کا مکلف بنا دیا جائے تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گی اور کچھ لوگ تو کوشش کے باوجود اپنی لغت چھوڑ نہ پائیں گے۔ لہذا دین کی آسانی کا تقاضا ہے کہ قرآن مجید کو مختلف لغات میں پڑھا جائے۔

سب سے احرف کا اختلاف تنوع اور تغایر کا ہے تاکہ تضاد و تناقض کا

رسول اللہ ﷺ سے روایت کردہ قراءات میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ہمیں جو اختلاف نظر آتا ہے۔ یہ تنوع کا ہے۔ کلام اللہ میں تضاد کا پایا جانا محال ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿أَفَلَا یَتَذَكَّرُونَ الْفُرْقَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَبِیْرًا﴾ [النساء: ۸۲]

”کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔“

ابن جزری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ہم نے قراءات کے اختلاف میں غور کیا تو اس کی تین صورتیں نظر آئیں۔

- 1 لفظ کا اختلاف ہے معنی میں کوئی اختلاف نہیں۔
- 2 دونوں کا اختلاف ایسا ہے جسے ایک ہی چیز میں جمع کیا جاسکتا ہے۔
- 3 دونوں کے اختلاف کو ایک چیز میں جمع کیا جاسکتا ہے بلکہ دوسرے پہلو سے دونوں متفق ہو جاتی ہیں جن میں تضاد باقی نہیں رہتا۔

پہلی صورت کی مثال: اس اختلاف کی مثالیں: الصرّاط، علیہم، یؤدّہ، القدّس اور یحسب وغیرہ ہے، ان تمام کو الصرّاط، علیہم، یؤدّہ، القدّس اور یحسب بھی پڑھا گیا ہے۔ یہ اختلاف لغات کا ہے۔

دوسری صورت کی مثال: سورہ فاتحہ میں مَالِكِ اور مَلِكِ پڑھا جاتا ہے۔ جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک اور اس کا بادشاہ ہے۔ دوسری مثال يَكْذِبُونَ اور يَكْذِبُونَ ہے۔ اس سے مراد منافق ہیں، کیونکہ وہ نبی کریم ﷺ کا انکار کرتے اور آپ کی باتوں کو جھٹلایا کرتے تھے۔ اسی طرح نَبِشْرُهَآ (راء کے ساتھ) اور نَبِشْرُهَآ (زاء کے ساتھ) دونوں کا مطلب بڈیاں ہیں۔ اُنشَرها یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا اور اُنشَرها انہیں ایک دوسرے کے اوپر رکھا۔ یہاں تک وہ اکٹھی ہو کر جڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں معانی دونوں قراءتوں میں جمع کر دیئے۔

تیسری صورت کی مثال: ﴿وَطَنُوا أَنَّهُمْ قَدْ كَلَّبُوا﴾ تشدید اور تخفیف کے ساتھ۔ دوسری مثال ﴿وَأَنَّ كَمَا مَكَّرُوهُم لِيَتَوَلَّوْا مِثْلَهُ الْجِبَالِ﴾ ایک قراءت میں پہلے لام کے فتح اور دوسرے کے رفع کے ساتھ اور دوسری قراءت میں پہلے کسرہ اور دوسرے کے فتح کے ساتھ۔ تیسری مثال ﴿قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمْ﴾ تاء کے ضمہ اور فتح کے ساتھ۔

ان مثالوں میں کذب و تشدید کی قراءت کی صورت میں معنی ہوگا۔ رسولوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ ان کی قوموں نے انہیں جھٹلایا۔ تخفیف کی قراءت کی صورت میں معنی ہوگا کہ ان کی امت کے لوگوں کو اس بات کا وہم ہو گیا کہ ان کے رسولوں نے انہیں خبریں دینے میں جھوٹ بولا ہے۔ پہلی قراءت میں لفظ ظن یقین کے معنی میں ہے اور تینوں ضمیریں رسولوں کے لیے ہیں۔ دوسری قراءت میں ظن شک کے معنی میں ہے اور ضمائر ان کی امت کے لوگوں کی طرف ہیں۔

”لنزول“ میں پہلے لام کے فتح اور دوسرے کے رفع والی قراءت میں ان مخففہ من المثقلہ ہے، معنی ہوگا، ان کا مکر اتنا شدید ہے کہ اس سے بڑے بڑے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔

اور دوسری قراءت میں ان نافیہ ہے یعنی ان کا مکر اتنا بڑا یا ایسا نہیں ہے کہ اس سے رسول اللہ ﷺ کا حکم یا دین اسلام ضائع ہو جائے۔ پہلی قراءت میں جہاں حقیقی اور دوسری میں مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے۔

لقد علمت۔ ضمیر کی قراءت میں علم کی نسبت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف کی جارہی ہے۔ جب فرعون نے کہا: ﴿إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ﴾ ”تمہاری طرف بھیجا جانے والا رسول مجنون ہے۔“ تو اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: ﴿لَقَدْ عَلِمْتُ مَا أُنزِلَ هُوَ إِلَّا رُبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَافِرٍ﴾ ”یقیناً میں جانتا ہوں کہ آسمانوں اور زمین کے رب نے یہ بصیرتیں نازل کی ہیں۔“ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ذات کے علم کے متعلق فرمایا: ان باتوں کا جاننے والا مجنون نہیں ہے۔ فتح کی قراءت میں اس علم کی نسبت فرعون کی طرف کی گئی ہے، کہ وہ علم ہونے کے باوجود حق کی دشمنی کی وجہ سے غلط بات کہہ رہا ہے۔

ان مثالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ الفاظ اور معنی دونوں میں فرق ہے۔ دونوں کا ایک مطلب نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود ایک دوسرے پہلو سے ان میں تطبیق دی جاسکتی ہے۔ جس سے تضاد ختم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہر صحیح چیز کو قبول کرنا اور اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ رسول اللہ ﷺ امت کو جو کچھ بھی دیتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہر قراءت دوسری قراءت کے لیے ایک آیت کے ساتھ دوسری آیت کی مانند ہے۔ ان تمام پر علمی اور عملی طور پر ایمان لازم ضروری ہے۔ ایک قراءت کو دوسری قراءت کے معارض سمجھتے ہوئے ترک کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اس بات کی طرف عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان الفاظ کے ساتھ اشارہ کیا ہے:

”لا تختلفوا في القرآن ولا تنازعوا فيه فإنه لا يختلف ولا يتساقط ألا ترون أن شريعة

علامہ علی محمد الضبیاع

الاسلام فيه واحدة، حدودها وقراءتها، وأمر الله فيها واحداً؛ ولو كان من الحرفين حرف بأمر بشيء ينهى عنه الآخر كان ذلك الاختلاف ولكنه جامع ذلك كله ومن قرأ على قراءة فلا بدعها رغبة عنهما، فإنه من كفر بحرف منه كفر به كله“
 ”تم قرآن مجید میں کسی قسم کا جھگڑا اور اختلاف نہ کرو۔ نہ یہ ایک دوسرے کے مخالف ہے اور نہ ایک دوسرے کو ساقط کرتا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ شریعت اسلامی ایک ہی، اس کی حدود اور قراءات میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات کا حکم دیا ہے، اگر ایک حرف کسی بات کا حکم دے اور دوسرا اس سے روکے تو یہ اختلاف ہوتا، لیکن یہاں تو ان کو جمع کیا جاسکتا ہے کوئی شخص کسی قراءت کو بے رغبتی کرتے ہوئے نہ چھوڑے۔ جس نے ایک حرف کا بھی انکار کیا اس نے عمل (قرآن مجید) کا انکار کیا۔“

ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جب آپ کے سامنے دو مختلف حروف پر قرآن مجید پڑھنے والوں کا معاملہ آیا تو آپ نے ان میں سے ایک کو کہا: أحسنت۔ دوسری روایت کے لفظ ہیں أصبت۔ ”تم نے صحیح پڑھا ہے۔“ اور دوسرے سے فرمایا: هكذا أنزلت، اسی طرح یہ نازل ہوئی ہے۔ آپ نے دونوں کی تصویب فرمائی اور واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید اسی طرح مختلف حروف میں نازل کیا گیا ہے۔ اس سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ قراء کا اختلاف فقہاء کے اختلاف سے مختلف ہے۔ قراء کا اختلاف سارے کا سارا حق اور درست ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے جبکہ فقہاء کا اختلاف اجتہادی ہے۔ ہر مذہب دوسرے کی نسبت سے درست ہے، لیکن خطا کا احتمال رکھتا ہے۔

قراءت اور حروف کی نسبت جن صحابہ کرام یا ان کے علاوہ دیگر لوگوں کی طرف کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ سب سے زیادہ قراءت کرنے والے اور ضبط کرنے والے تھے۔ یہ دوسروں کے نسبت اس فن کے ساتھ زیادہ وابستہ اور منسلک رہے۔ یہی صورت حال ائمہ قراء اور ان کے رواۃ کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس قاری یا راوی نے لغت میں سے ایک وجہ کو اختیار کیا۔ اسے دوسری وجہوں پر ترجیح دی اور اس کے ساتھ مستقل طور پر وابستہ ہو گئے۔ یہاں تک کہ وہ اس میں معروف ہو گئے، زمانے میں ان کی تشہیر ہو گئی اور لوگ ان سے قراءت روایت کرنے لگے۔ اس طرح اس قراءت یا روایت کی نسبت ان قراء اور راویوں کی طرف ہو گئی۔ ان کی طرف یہ نسبت اختیار اور دوام کی ہے، اختراع، رائے اور اجتہاد کی نہیں ہے۔

اسی طرح ہم آیت اور حدیث کا ظاہری تعارض ختم کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قراءت کے حاملین سے فرمایا: هكذا، أنزلت اس طرح آپ نے قراءت کے اسی اختلاف کو برقرار رکھا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ۸۲]
 اس طرح حدیث اور آیت میں کوئی اختلاف باقی نہیں رہتا۔

قراءت کی حجیت، اہمیت اور اُمت کا تعامل

قرآن کریم کی ابتدائی کتابت عہدِ نبوی میں مکمل ہو چکی تھی۔ تدوین عہدِ صدیق رضی اللہ عنہم و عہدِ عثمانی رضی اللہ عنہ میں ہوئی، عرب قبائل اپنے لب و لہجہ کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت اور تعلیم و تبلیغ کرتے رہے، زیاد ابن امیہ رضی اللہ عنہ [۵۲مھ / بمطابق ۶۷۲ء] کے حکم پر ابوالاسود دؤلی رضی اللہ عنہ [۶۹مھ / بمطابق ۶۸۸ء] یا اس کے شاگرد نصر بن عاصم رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کے متن پر اعراب و نقاط لگائے اور پانچ پانچ دس دس آیات پر نشانات لگوائے۔^① عبداللہ بن زیاد رضی اللہ عنہ [۶۹مھ / بمطابق ۶۸۸ء] والی بصرہ نے اپنے کاتب یزید الفارسی رضی اللہ عنہ سے حروف پر کامل اعراب و جزام لگوائے، کوفہ کے گورنر حجاج بن یوسف رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کو سات حصوں میں تقسیم کیا۔^② اسی زمانہ میں آیات کے درمیان میں وقف، وصل^③ اور آیات کی نمبرنگ کی گئی^④ اور رسم قرآنی کی تعیین پر جو کہ عہدِ عثمانی میں منظر عام پر آ چکی تھی، مختلف کتابیں تصنیف کی گئیں۔^⑤ قرآن کریم دنیا کی واحد آسمانی کتاب ہے جس کے نازل کرنے والے نے خود ہی اس کی حفاظت اپنے ذمہ لی۔

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾^⑥

اور یہ حفاظت ہر زاویہ سے تھی، خواہ اس کا تعلق قرآن کریم کے متن سے ہو یا معنی و مفہوم سے، فہم قرآن کو آسان و عام فہم بنانے کے لئے عربوں کو مختلف لہجوں میں تلاوت کی اجازت دی گئی، اور کیوں نہ دی جاتی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾^⑦

ہر زاویہ سے رحمت ہیں، تعلیم و تعلم کا میدان ہو یا معیشت و معاشرت کا، میدان رزم ہو یا بزم، جلوت ہو یا خلوت ہر پہلو سے یسّر و اور بشارت و اکی تعلیم دی گئی، اور قرآن کریم کی مختلف لہجوں میں تلاوت کی اجازت دی گئی۔
جاہظ لکھتے ہیں:

”والذین بعث فیہم اکثر ما یعتمدون علیہ البیان واللسان“^⑧

آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی قوم میں بھیجے گئے، جن کے ہاں کمال کا معیار بلاغت و فصاحت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی وہ فصاحت و بلاغت کا مرقع ہے، جو کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے (حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم) وہ ادب کا شاہکار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی صاحب زبان ادیب و شاعر نے آپ کے کلام میں کوئی عیب نہیں نکالا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت کے ساتھ مختلف لہجوں پر حاصل عبور پر حیرت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: «أدبنی ربی فأحسن تأدیبی» ”یعنی خدا کی جانب سے

* پرنسپل: قائد ملت گورنمنٹ ڈگری کالج، لیاقت آباد، چیف ایڈیٹر: علوم اسلامیہ انٹرنیشنل

بطور معجزہ مختلف عرب لہجوں پر مجھے عبور عطا کیا گیا تھا۔“

آپ ﷺ ہر قبیلہ والے سے اسی کے لہجے میں گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ ① قرآن کا معیاری لہجہ اور رسم الخط لغت قریش سے متعین کر دیا گیا، لیکن عرب قبائل کو اجازت دے دی گئی کہ وہ اپنے اپنے لہجے میں تلاوت کر سکتے ہیں، یہ ایسا ہی ہے جیسے آج کے دور میں اردو زبان جب لکھی جاتی ہے تو دہلی کی ٹیکسالی زبان میں لکھی جاتی ہے، لیکن بولنے میں مختلف لہجے اختیار کئے جاتے ہیں، مثلاً معیاری جملہ ہے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اسے اردو کے مختلف لہجوں میں مختلف انداز میں ادا کیا جاتا ہے۔ مثلاً کہاں جاوت ہو، کہاں جا رہا ہے؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ لیکن اس لہجے کے ادا کرنے والے بھی جب لکھتے ہیں تو اس طرح نہیں لکھتے، یہی صورت مختلف قراءت کی ہے۔

فن قراءت پر تصانیف

فن قراءت ایسا موضوع ہے جس پر تعلیم و تعلم اور تصنیف و تالیف کے حوالہ سے پہلی صدی ہجری سے عہد حاضر تک کوئی عہد خالی نہیں رہا ہے۔

عہد نبوی ﷺ ہی میں مختلف قراءت کی تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ باہمی اختلاف کی صورت میں آپ ﷺ رہنمائی فرما دیتے کہ دونوں کی تلاوت درست ہے، بعد میں اہل علم نے دیگر فنون کی طرح بحیثیت فن کے مختلف قراءت کی جمع و تدوین کا آغاز کر دیا تھا، یہ قراءت پہلے تفسیر قرآن کریم کا حصہ تھیں، بعد میں مستقل کتابوں کی شکل اختیار کر گئیں۔

❁ ابو سعید قاسم بن سلام رضی اللہ عنہ کی فضائل القرآن

❁ یحییٰ بن العمیر رضی اللہ عنہ [۸۹۶ھ مطابق ۷۷۷ء] کی کتاب القراءت

❁ عبداللہ بن عامر الیحصبی رضی اللہ عنہ [۱۱۸ھ مطابق ۷۳۶ء] کی کتاب اختلافات مصاحف الشام

و الحجاز والعراق

❁ العاصم رضی اللہ عنہ کی الجمع

❁ محمد بن عبدالرحمن بن محیصن رضی اللہ عنہ [۱۲۳ھ مطابق ۷۴۰ء] کی اختیارات فی القراءۃ علی مذاہب العربیۃ

❁ عیسیٰ بن عمر الثقفی رضی اللہ عنہ [۱۲۹ھ مطابق ۷۴۷ء] کی کتاب اختیار

❁ علی بن عساکر رضی اللہ عنہ [۱۵۷ھ مطابق ۷۷۶ء] کی کتاب الخلاف بین قراءۃ عبد اللہ بن عامر و بین

قراءت ابی عمرو بن العلاء وغیرہ

جزری رضی اللہ عنہ کے مطابق ابتدائی مصنفین میں ابو جعفر طبری رضی اللہ عنہ اور ابو حاتم السجستانی رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ ②

اسی طرح جن شخصیات نے فن قراءت کو فروغ دیا، ان کی تدریسی و تصنیفی خدمات پر مختلف ناموں سے مستقل تصانیف مرتب کی گئیں، جس میں ابن الجوزی رضی اللہ عنہ کی غایۃ النہایۃ فی طبقات القراء، مولانا فتح محمد پانی پتی رضی اللہ عنہ کی مقدمہ عنایات رحمانی، مولانا ابوالحسن اعظمی رضی اللہ عنہ کی مقدمہ علم قراءت و قراء سبعہ اور دارالعلوم دیوبند و خدمات تجوید و قرأت ③ کرنل مرزا بگم رضی اللہ عنہ کی تذکرہ قاریان ہند وغیرہ، امت

حجیت قراءات، اہمیت و تعامل امہ کے تعامل و توازن کو ثابت کرتا ہے۔

آج بھی برصغیر کے ہر بڑے مذہبی ادارے مثلاً دارالعلوم دیوبند^① جامعہ ڈابھیل^② وغیرہ میں قراءت سبعہ کی درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہے، اس فن پر بلا مبالغہ کئی ہزار کتب اور ان کی شروحات مختلف زبانوں میں لکھی جا چکی ہیں، میرے اندازہ کے مطابق تقریباً پچاس قرآنی نسخوں پر مختلف ادوار میں قراءت سبعہ و عشرہ حواشی پر تحریر کی جا چکی ہیں، یہ نسخے آج بھی مطبوعات و مخطوطات کی صورت میں محفوظ ہیں، البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس موضوع پر زیادہ مواد عربی میں ہے، مثلاً احمد بن محمد البناء^③ کی اتحاف فضلاء البشر بالقرأت الأربعة عشر (دو جلد) ڈاکٹر محمد سالم^④ کی المغنی (تین جلدیں)، الدكتور احمد مختار عمر^⑤ کی معجم القراءات القرآنیة (پانچ جلدیں)، ابی محمد کی^⑥ کتاب الكشف عن وجوه القراءات (دو جلد)، محمد بن الجردی^⑦ کی كشف النظر (تین جلدیں)، حجیت قراءت پر مختلف کتب کے ساتھ مستقل مضامین بھی لکھے گئے ہیں، مثلاً صہیب احمد میر محمدی^⑧ کی دفاعاً عن قراءات المتواترہ، جبیرة الجراحات فی حجية القراءات، مكتبة بيت السلام الرياض، ابی الفتح ابن جنی^⑨ کا مضمون المحتسب فی تبیین وجوه شواذ القراءات والابضاح عنها (مجمع دمشق ج ۴۲-۱۹۶۷-۱۹۶۸ء) احمد صیف الجبانی^⑩ کا مضمون انتصار قراءة ورش (الرسالة الإسلامية) (ع ۱۱۲، ۱۳۹۸ھ) سہج حمزة حاکمی^⑪ کا مضمون حجة القراءات لابن زنجلة (مجمع دمشق ج ۵۶، ۱۹۸۱ء) عبدالرحمن السید^⑫ کا مضمون گولڈزیہر اور قراءات (المردس ا ع ۱۹۸۱ء) عبدالعال سالم مکرم^⑬ کا مضمون حول نسبة كتاب الحجة فی القراءات السبع لابن خالوية (اللسان العربي ج ۹، ۱۹۷۲ء) وغیرہ

تعارف قراءت

قراءت کی جمع قراءات ہے، یعنی مختلف قراءتیں، قراءت اس علم کو کہتے ہیں جس سے کلمات قرآنیہ میں قرآن کے ناقلین کا وہ اتفاق اور اختلاف معلوم ہو جو نبی کریم ﷺ سے سن لینے کی بنا پر ہے، نہ کہ اپنی رائے کی بنا پر^⑭ قراءت کا موضوع کلمات قرآنی ہیں، جس سے تحریف و تغیر اور غلطی سے محفوظ رہا جاتا ہے۔ اسی لئے اس کا سیکھنا اور سکھانا واجب الکفایہ ہے۔^⑮

جیسا کہ ارشاد نبوی ﷺ ہے:

«أَنْزَلَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ»^⑯

”یعنی قرآن کریم سات اُحرف کی صورت میں نازل کیا گیا ہے۔“

قرآن کریم اس وقت جس رسم خط میں شائع ہوتا ہے یہ تو قیسی اور سامی ہے، آپ ﷺ کے حکم و املاء سے ثابت و منقول ہے اور لوح محفوظ کی ہیئت کتابت اور رسم خط کے مطابق منزل من اللہ ہے۔ اس میں کسی رائے اور قیاس کو دخل نہیں ہے، اس کی اتباع لازم اور مخالفت حرام ہے۔^⑰ رسم خط کی بنیادی طور سے ۱۲ قسمیں شمار کی گئی ہیں۔^⑱ یہی وجہ ہے ہندی انگریزی یا کسی اور رسم خط میں قرآن کریم لکھنا ناجائز ہوگا۔^⑲ ان زبانوں کے حروف بجاء بھی عربی سے جدا ہیں۔

مفہوم سبجہٴ اَ حَ رَ ف

اَ حَ رَ ف حَ رَ ف کی جمع ہے، حرف لغت میں تین معنی میں مستعمل ہے، قرآن کریم میں کبھی حد، طرف اور جانب کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔^① کبھی انحراف کے معنی میں^② اور کبھی قدرت علی الفعل کے معنی میں۔^③ سبجہٴ کے مفہوم میں بہت زیادہ اختلافات منقول ہیں، چالیس سے زیادہ اقوال ہیں، بعض مستقل تصانیف اس پہلو پر تحریر کی گئی ہیں۔

- ④ ایک رائے ہے قرآن کریم کا ہر کلمہ سات طرح سے پڑھا جاسکتا ہے۔^④
- ⑤ دوسری رائے ہے سبجہ کا لفظ قرآن کریم میں کثرت کے اظہار کے لئے آیا ہے، کسی مخصوص عدد کے لئے نہیں۔^⑤

- ⑥ تیسری رائے ہے اس سے احکام سبجہ مراد ہیں۔
- ⑦ چوتھی رائے ہے اس سے جزو امر حلال و حرام اور محکم و متشابہ مراد ہے۔
- ⑧ پانچویں رائے ہے وعدہ و وعید حلال و حرام مواعظ و امثال و احتجاج مراد ہے۔
- ⑨ چھٹی رائے ہے مراد سات لغات ہیں، یعنی مختلف قبائل کی سات لغات۔
- ⑩ ساتویں رائے ہے اس سے عربوں کے سات لہجے مراد ہیں۔^⑩
- ⑪ آٹھویں رائے ہے کہ سات مشہور قرآنی قراءتیں مراد ہیں۔^⑪

علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے تیس سال اس مسئلہ پر غور و فکر کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ اس سے مراد تمام قراءتوں میں سات طرح کے اختلافات مراد ہیں اور یہ اختلاف

(۱) یا تو حرکات کا ہے

(۲) یا صرف معنی میں تبدیلی کا ہے

(۳) یا حروف میں ایسی تبدیلی کا ہے جس سے معنی میں تبدیلی نہ آئے

(۴) یا حروف میں ایسی تبدیلی کا ہے جس سے معنی میں تبدیلی آئے۔

(۵) یا معنی اور صورت دونوں میں تبدیلی آئے

(۶) یا تقدیم و تاخیر کی تبدیلی

(۷) یا الفاظ میں کمی و بیشی ہو جیسے اوصیٰ اور وصیٰ^⑫

علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ کی اس رائے پر اکثر اہل علم کا اتفاق ہے۔

لیکن ایک اور نکتہ پر اختلاف ہے کہ سات لہجوں میں تلاوت کی اجازت ہمیشہ کے لئے تھی یا فقط عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک کے لئے تھی، بعض کی رائے ہے جس میں امام طبری رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں کہ مصحف عثمانی کے بعد اب پچھے حروف ختم ہو گئے، فقط ایک پر تلاوت باقی رہ گئی ہے، لیکن پھر سوال پیدا ہوا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو چھ قراءت ختم کرنے کا اختیار تھا؟ طبری رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ سات قراءت میں تلاوت کی اجازت ابتدائی عہد میں لوگوں کی آسانی کے لئے دی گئی تھی، یہ لازمی نہیں تھی، لیکن جب یہ اختلاف قراءت امت کے اختلاف کا سبب بننے لگا تو فقط ایک لغت قریش پر قرآن کو باقی رکھا۔^⑬

حجیت قراءات، اہمیت و تعال امہ

دوسری رائے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور علماء کی ہے کہ ساتوں قراءات مصحف عثمانی میں موجود ہیں اور ان پر صحابہ کا اجماع ہے، مصحف عثمانی اسی مصحف کی نقل ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں عمر رضی اللہ عنہ کے مشورہ سے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے تیار کیا تھا، لہذا ساتوں قراءات میں پڑھنے سے منع کرنا جائز نہیں ہوگا۔^① اس کی تائید قرآن و حدیث سے بھی ہوتی ہے۔

سات حروف میں نزول قرآن کی حکمت

ذاکر محمد سالم لکھتے ہیں:

- ① اس کی پہلی حکمت یہ ہے کہ اُمت میں بچے، بوڑھے، ضعیف سب ہیں، ان کی آسانی کے لئے اجازت دی گئی۔
- ② مختلف لہجوں میں قرآن کی تلاوت یہ قرآن کا اعجاز ہے۔
- ③ اُمت کو لغت قریش پر جمع کر دیا کہ یہ معیاری لہجہ و رسم خط ہے، قرآن ہمیشہ اسی پر لکھا جائے گا، لیکن ہر قبیلہ کے لب و لہجہ کو بھی عزت دینے اور محفوظ رکھنے کے لئے اجازت دے دی گئی کہ ان کے لہجہ میں بھی تلاوت کی جاسکتی ہے۔
- ④ دلائل نبوت میں ایک دلیل و معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبیلہ سے اس کے لہجہ میں بات کر لیا کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یہ معجزہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لئے قرآن کریم کی صورت میں زندہ و پائندہ ہے۔^②

حجیت قراءت قرآن و حدیث کی روشنی میں:

قرآن کے مخاطب صرف قریش یا عرب قبائل نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی ساری نسل انسانیت ہے اس لئے قرآن کریم نے اسلامی تعلیمات کو آسان و سہل بنایا ہے اور یہی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء اُمت کو ہے، ارشاد ربانی ہے:

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾^③

”اللہ آسانی چاہتا ہے، تنگی و مشکل نہیں۔“

ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی پیدا کی ہے۔^④ متعدد مقامات پر فرمایا ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے۔^⑤ ظاہر ہے مختلف لہجوں میں تلاوت کی اجازت آسانی پیدا کرنا ہے، اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا: ﴿فَأَنمَّا يَسِرَّتَاهُ بِلِسَانِكَ﴾^⑥

قرآن ایک کلام الہی ہے، جس کا اجراء عام انسانی زبانوں پر غالباً مشکل ہوتا ہے، لہذا اسان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر اجراء کر کے اس کی تعلیم کو سہل بنا دیا گیا۔

اشارۃ اخص سے واضح ہوتا ہے، قرآن کریم کی مختلف لہجوں میں تلاوت منشاء قرآنی کے مطابق ہے۔

”عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لقي رسول الله جبريل فقال: يا جبريل اني بعثت الي امة اميين منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط، قال يا محمد ان القرآن أنزل على سبعة أحرف“^⑦

ڈاکٹر صلاح الدین

”حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے ملاقات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے جبریل علیہ السلام میں ایسی امت کی جانب رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، جو امی ہے، اور اس میں بوڑھے، عمر رسیدہ، غلام افراد بھی ہیں، جو قرآن کریم کی تلاوت (ایک لہجہ) میں نہیں کر سکتے ہیں، تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو سات (قراءات) (لہجوں) میں تلاوت کیا جاسکتا ہے۔“

یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر مختلف قراءات کی اجازت دی گئی اور خواہش کا سبب کمزوروں کے لئے آسانی ہے، اسی صحابی سے دوسری روایت میں مکمل تفصیل سامنے آتی ہے۔

عن أبي بن كعب رضى الله عنه أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان عند أضاءة بني غفار، فأثاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك، ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرفين فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك ثم جاءه الثالثة فقال إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك ثم جاءه الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرؤا عليه فقد أصابوا ①

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت طاقت نہیں رکھتی، اس لئے اللہ تعالیٰ نے مختلف قراءات میں تلاوت قرآن کریم کی اجازت دے دی اور واضح فرمایا کہ جملہ قراءات میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے حق پر ہیں۔ ظاہر ہے یہ اجازت سب کے لئے ہے اور قیامت تک آنے والی امت کے افراد کے لئے ہے۔

عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيدة ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف ②

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، یہی وجہ ہے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مختلف لہجوں میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور اختلاف کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ فرماتے تھے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ انہوں نے ہشام بن حکیم رضی اللہ عنہ کی تلاوت کے لہجہ پر اعتراض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے جدا جدا لہجہ میں تلاوت سنی اور دونوں کے بارے میں فرمایا:

كذلك أنزلت ③ ”یعنی دونوں قراءات درست ہیں۔“

اسی طرح ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت میں مختلف قراءات کے اختلاف کے بارے میں فحسبن النبی صلی اللہ علیہ وسلم شائع تھا، کہہ کر دونوں کی تحسین فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کی تحسین فرمائی، امت کا کوئی فرد اس کی تکذیب نہیں کر سکتا۔ مختلف قراءات کے جواز پر بے شمار ④ صحیح احادیث موجود ہیں، جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں ۲۱ صحابہ سے یہ روایت منقول ہے ان میں:

ابی بن کعب، انس، عذیبہ بن الیمان، زید بن ارقم، سمرة بن جندب، سلیمان بن صرد، ابن عباس، ابن مسعود، عبدالرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، عمر بن الخطاب، عمرو بن ابی سلمہ، عمرو بن العاص، معاذ بن جبل، ہشام بن حکیم، ابی بکر،

حجیت قراءات، اہمیت و تعال امد
 ابی نعیم، ابی سعید الخدری، ابی طلحہ الانصاری، ابی ہریرۃ اور ابی ایوبؓ شامل ہیں اور جسے صحابہ کی اتنی بڑی تعداد نقل کرے اسے خبر متواتر کہا جاتا ہے جس کا انکار گمراہی ہے۔

قراءات القرآن کا انکار

آج ایک طبقہ جو حجیت حدیث کا منکر ہے وہ اپنے نظریات کو درس قرآن اور فہم قرآن کے نام پر فروغ دے رہا ہے اور قراءت قرآن کے انکار کا مرتکب ہو رہا ہے اور یہ تاویل پیش کر رہا ہے کہ یہ سہولت تھی جو کہ آپ ﷺ کے زمانہ تک محدود تھی، حالانکہ مصحف عثمانی کی ترتیب اور رسم خط ان کے افکار کی تردید کے لئے کافی ہے۔

جلال الدین سیوطیؒ نے حضرت عثمان غنیؓ کا واقعہ نقل کیا ہے:

”قال یوما وهو علی المنبر اذ ذکر الله رجلا سمع النبی ﷺ قال ان القرآن انزل علی سبعة احرف کلھا شاف وکاف لما قام، فقاموا حتی لم یحصوا فشهدوا بذلك فقال عثمان وأنا اشهد معهم“^①

”حضرت عثمانؓ نے ایک روز منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا میں آپ لوگوں کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، جنہوں نے آپ ﷺ سے یہ الفاظ سنے ہوں، ان القرآن انزل..... وہ کھڑے ہو جائیں، اس پر صحابہ کی اتنی بڑی جماعت کھڑی ہو گئی جن کا شمار مشکل ہو گیا اور سب نے اس پر گواہی دی پھر حضرت عثمانؓ نے فرمایا میں بھی اس پر گواہ ہوں۔“
 آپ ﷺ نے صحابہ سے گواہی کیوں لی؟ یہ عمل ثبوت ہے کہ اس زمانہ میں کچھ لوگوں کو قراءت کے حوالہ سے شبہ پیدا ہوا ہوگا، لہذا لوگوں کی اور اپنی شہادت کے ذریعہ ہمیشہ کے لئے اس فتنہ کو فتنہ کر دیا۔

در اصل علم قراءت سماع کی بنیاد پر ہے۔ بعض نے متعدد قراءات کا آپ ﷺ سے سماع کیا اور اپنے شاگردوں کو اس کی تعلیم دی یہاں تک کہ دیگر فنون کی طرح کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو فن قراءت کے لئے وقف کر لیا، جنہیں آئمہ قراءت تسلیم کیا گیا ہے۔

بعض مستشرقین جنہوں نے قرآن و علوم القرآن کو موضوع بحث بنایا ہے وہ اس باریک فرق کو نہ سمجھ سکے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ بعد کے ادوار میں تشکیل پانے والا علم ہے ان میں سے ایک نام گولڈزیہر کا ہے۔

وہ لکھتا ہے قرآن کریم کے متن پر نقطے اور اعراب نہیں تھے، اس لئے علم قراءت کے اختلافات وجود میں آگئے، لوگوں نے اپنی اپنی مرضی کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی تھی۔^②

حالانکہ صحابہ تو کجا کسی معمولی مسلمان سے بھی اس ہوائے نفس کی توقع نہیں کی جاسکتی ہے، فن قراءت میں امام اسے ہی تسلیم کیا گیا ہے جس میں تین علامات ہوتی تھیں۔

① ضبط کی صلاحیت

② امانت دار

③ اس فن پر طویل زمانہ تک محنت کی ہو اور عمر کا ایک حصہ صرف کیا ہو

قراءات متواترہ سات تک شمار کی گئی ہیں، باقی تین شاذ ہیں، اہل علم کے ایک طبقہ کی رائے ہے، اختلاف قراءت مکہ میں نہیں تھی، جس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ وہاں فقط قبیلہ قریش تھا، جب آپ مدینہ آئے تو یہاں مختلف قبائل سے واسطہ پڑا اور ان کے لہجے بھی جدا جدا تھے، غالباً یہی وجہ ہے جو بھی روایات اس حوالہ سے منقول ہیں وہ سب

مدینہ سے تعلق رکھتی ہیں۔

خلاصہ کلام

خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمام قراءت متواتر انداز میں آپ ﷺ سے ہم تک پہنچی ہیں، ان کی ائمہ کی جانب نسبت مجازاً ہے، ان قراءت سے نہ صرف قرآن کریم کا اعجاز نمایاں ہوتا ہے بلکہ آپ ﷺ کا معجزہ بھی ہے، اس کا سیکھنا سکھانا فرض علی الکفایہ ہے۔ اس کا انکار گمراہی ہے اور امت کے تعامل سے انحراف ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہم سب کو کامل ایمان کے ساتھ زندہ رہنے اور دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

حواشی و حوالہ جات

- ① اس موضوع پر قدیم ترین کتاب قتادہ رضی اللہ عنہ [م ۱۱۸ھ/ ۷۲۶ء] کی عواشا القرآن اور عمرو بن عبید المعتمزلی رضی اللہ عنہ [۸۰ھ/ بمطابق ۶۹۹ء ۱۳۲ھ] نے ایک رسالہ أجزاء ثلاثہ و مائة وستین کے نام سے لکھا تھا۔
- ② سزگین، محمد فواد، تاریخ علوم اسلامیہ مترجم شیخ نذیر حسین، پاکستان رائیٹرز کوآپریٹو سوسائٹی، لاہور، ۱۹۹۶ء، ج ۱، ص ۱۵
- ③ اس موضوع پر عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے کتاب المقطوع و الموصول لکھی، اس طرح شیبہ بن الصاح المدنی رضی اللہ عنہ [م ۱۳۰ھ/ ۷۴۷ء] نے کتاب الوقوف لکھی، ان کے استاذ ابو عمرو بن العلاء رضی اللہ عنہ نے کتاب الوقف و الابتداء لکھی۔
- ④ اس موضوع پر امام حسن بصری رضی اللہ عنہ [م ۱۱۰ھ/ بمطابق ۷۲۸ء] نے کتاب العدد لکھی۔
- ⑤ اس موضوع پر ابو عمرو یحییٰ بن الحارث الذماری رضی اللہ عنہ [م ۱۳۵ھ/ بمطابق ۷۹۲ء] نے رسم المصحف کے نام سے تحریر کی۔
- ⑥ القرآن، سورہ ک، آیت ۹
- ⑦ القرآن، سورہ ک، آیت ۱۰۷
- ⑧ جاحظ، البيان والتبيين: ۲۸/۳
- ⑨ تفصیل کے لئے دیکھئے میری کتاب: آپ ﷺ کی گفتگو و خطاب کا طریقہ سیرت طیبہ رضی اللہ عنہ کی روشنی میں، مطبوعہ مکتبہ یادگار شیخ الاسلام پاکستان، علامہ شبیر احمد عثمانی، کراچی، ۲۰۰۷ء، ص ۲۱۰-۲۱۳
- ⑩ سزگین، محمد فواد، تاریخ علوم اسلامیہ: ۱۶۸، ابن الجزری کی طبقات القراء، ۳۳۴:۱ اور مباحث فی علوم القرآن صحیحی صالح رضی اللہ عنہ کی، ص ۲۳۸
- ⑪ اس حوالہ سے ایک طویل کتابیات میرے غیر مطبوعہ پی ایچ ڈی مقالہ: علماء دیوبند کی قرآنی خدمات میں بھی موجود ہے۔

حجیت قراءات، اہمیت و تعال امر

۱۴ اعظمی، قاری ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند اور خدمات تجوید و قراءات، دارالعلوم دیوبند، ۱۴۰۶ھ اور محبوب رضوی

رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ دارالعلوم دیوبند، انڈیا، ۱۹۷۸ء، ج ۲، ص ۲۵۵

۱۵ اعظمی، مولانا فضل الرحمن، تاریخ جامعہ اسلامیہ، ڈابھیل ادارہ تالیفات اشرفیہ، لاہور، ۱۴۲۰ھ، ص ۲۳۷، ۲۴۰،

۲۷۹، ۲۵۰

۱۶ اعظمی، ابوالحسن، تیسیر القراءات فی السبع المتواترات، مکتبہ صوت القرآن، دیوبند، ۱۴۰۶ھ، ص ۷

۱۷ ایضاً

۱۸ مجمع الزوائد: ۱۵۱/۷، ۱۵۳

۱۹ اعظمی، ابوالحسن، النفحة الجميلة شرح قصيدة العقيلة، مکتبہ صوت القرآن، دیوبند، انڈیا، ۱۹۸۲ء، ص ۵

۲۰ خط کی بارہ قسمیں بیان کی گئی ہیں: (۱) معقلی (۲) قیرآ موزی (۳) جبری (۴) کوئی (۵) نسخ،

(۶) ثلث (۷) ریحان (۸) تویح (۹) محقق (۱۰) رقاع (۱۱) تعلیق (۱۲) تسلیق، تفصیل کے لئے دیکھئے:

تسهیل البیان فی رسم خط القرآن، نذر محمد مکتبہ صوت القرآن، دیوبند، ۱۳۵۵ھ، ص ۹

۲۱ خط اور رسم خط کا فرق ان مثالوں سے واضح ہے، العالمین الرحمن، الصلحت، یہ قرآنی رسم خط ہے، جسے

رسم عثمانی بھی کہا جاتا ہے۔ اسے اس خط میں بھی لکھا جاسکتا ہے، العالمین الرحمن الصالحات، یہ تلفظ

کے مطابق درست ہے، لیکن قرآنی رسم خط کے خلاف ہے۔

۲۲ مثلاً سورہ الحج: آیت ۱۱، میں ومن الناس من يعبد الله على حرف بمعنى على وجه واحد

۲۳ مثلاً سورہ النساء: آیت ۳۶، میں يحرفون الكلم عن مواضعه

۲۴ عبیدات، الدكتور محمود سالم رحمۃ اللہ علیہ، دراسات فی علوم القرآن، دارعمار، اردن، ۱۹۹۰ء، ص ۱۵۳

۲۵ نذر محمد رحمۃ اللہ علیہ، تسهیل البیان فی رسم خط القرآن، مکتبہ صوت القرآن، دیوبند، ۱۳۵۵ھ، ص ۲۸

۲۶ جیسے سورہ بقرہ، ۲۶۱، میں استعمال ہوا ہے۔

۲۷ سیوطی، جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ، الاتقان فی علوم القرآن، مکتبہ مصطفیٰ البابی رحمۃ اللہ علیہ، ۱۹۵۱ء، ج ۱، ص ۴۸۲

۲۸ نذر محمد رحمۃ اللہ علیہ، تسهیل البیان فی رسم خط القرآن، ص ۵۳

۲۹ ایضاً، ص ۵۳، ۵۴

۳۰ الزرکشی، بدرالدین رحمۃ اللہ علیہ، البرهان فی علوم القرآن، مطبعة عیسیٰ البابی رحمۃ اللہ علیہ، مصر، ج ۱، ص ۲۱۲، اور مقدمہ

تفسیر الطبری، ج ۱، ص ۵۷

۳۱ عبیدات، الدكتور محمود سالم رحمۃ اللہ علیہ، فی علوم القرآن، ص ۱۲۱-۱۲۲

۳۲ ایضاً، ص ۱۶۳

۳۳ سورہ بقرہ: ۱۸۵

۳۴ سورہ الم نشرح: ۵-۶

۳۵ سورہ القمر: ۱۷، ۲۲، ۲۰

- ۳۱) سورہ مریم: ۹۷، سورہ الدخان: ۵۸
- ۳۲) ابی عیسیٰ الترمذی رحمۃ اللہ علیہ، جامع ترمذی، حدیث نمبر ۲۹۴۳ اور جامع الأصول: ۴۸۳/۳
- ۳۳) مسلم بن الحجاج رحمۃ اللہ علیہ، صحیح مسلم، ج ۶، ص ۱۰۳-۱۰۴، حدیث نمبر ۱۹۰۳-۱۹۰۴، اور سنن ابوداؤد، حدیث نمبر ۱۴۷۷، سنن نسائی، کتاب الصلوٰۃ، ج ۲، حدیث نمبر ۱۵۲، سنن ترمذی، کتاب القراءات، باب ماجاء فی أن القرآن أنزل علی سبعة أحرف، حدیث نمبر ۲۹۴۵
- ۳۴) البخاری، محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، صحیح البخاری، ج ۳، ص ۲۲، حدیث نمبر ۴۹۹۱، صحیح مسلم، حدیث نمبر ۱۸۹۹، مسند احمد، ج ۱، حدیث نمبر ۲۶۳
- ۳۵) البخاری، محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، صحیح البخاری، ج ۶، ص ۱۸۵، فتح الباری، لابن حجر عسقلانی، ج ۱۰، ص ۳۹۹۹
- ۳۶) احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، مسند احمد، ج ۵، حدیث ۱۲، صحیح مسلم، حدیث نمبر ۱۹۰۳
- ۳۷) السید علی، جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ، الانتقان فی علوم القرآن، مکتبہ مصطفیٰ البابی الکلی، مصر، ۱۹۵۱، ج ۱، ص ۴۵،
- ۳۸) ایضاً
- ۳۹) الحسن، الدكتور محمد علی رحمۃ اللہ علیہ، المنار فی علوم القرآن، مطبعة الشرق عثمان، ۱۹۸۳، ص ۵۷

تعارف علم القراءات اہم سوالات و جوابات

سوال نمبر ۱۵: کیا قراءات میں ہر ہر حرف کی سند موجود ہے؟ اور کیا ان کے ثبوت کا ذریعہ قطعی و حتمی ہے؟

جواب: قرآن مجید کی سند ایک ایک آیت کے طور پر یا ایک ایک لفظ کے طور پر یا ایک ایک سورت کے طور پر اس طرح موجود نہیں ہوا کرتی، جس طرح اُسوہ رسول ﷺ متعدد احادیث سے ثابت ہوتا ہے اور ساری روایات کو ملا کر واقعہ کی تصویر مکمل کی جاتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ اس سے پہلے ذکر کی جا چکی ہے کہ قرآن مجید ایک نظم میں پرو کر اُمت محمدیہ کو دیا گیا ہے، جبکہ سنت رسول ﷺ اُمت کو اس شکل میں موصول نہیں ہوئی۔ قرآن مجید کو نظم کے اندر پُر کر دینے کی وجہ صرف یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت اُمت کو کرنا تھی اور اس تلاوت کو ایک منظم کلام کی صورت دینا ضروری تھا کہ اگر کوئی آدمی آدھ گھنٹہ یا گھنٹہ تلاوت کرنا چاہے تو ایک ترتیب سے پڑھ سکے، جبکہ حدیث میں ایسی کوئی ضرورت موجود نہیں ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، دوسرا فرق وحی باللہ اور وحی بالمعنی کا ہے۔

رہا یہ مسئلہ کہ کیا قرآن کے ہر حرف یا ہر آیت کی کوئی سند ہے؟ تو یہ بات سچھلی بات سے واضح ہے کہ اس طرح کر کے قرآن مجید کی سند نہیں ہوا کرتی، لیکن امر واقعہ میں ایک بات موجود ہے کہ کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے علماء کے ہاں دو طریقے معروف ہیں:

① کسی چیز کو بیان کیا جائے اور اس کی سند پیش کر دی جائے، جس سے وہ روایت ثابت ہو۔

② ایک چیز کو مجموعہ روایات کی روشنی میں دیکھا جائے کہ وہ ثابت ہے یا نہیں، چاہے کسی ایک روایت یا سند کی رو سے وہ غیر ثابت شدہ ہی کیوں نہ ہو۔

اس بحث کے لیے محدثین کے ہاں تو اتر کے اندر ایک بحث موجود ہے، جس کا پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ محدثین قدر مشترک کی بنیاد پر بھی کسی بات کو ثابت کرتے ہیں، چاہے وہ بات اپنی ذات کے اعتبار سے خبر واحد ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح بسا اوقات ایک روایت اپنی انفرادی روایت کی جہت سے تو ضعیف ہوتی ہے، لیکن اس روایت کا قدر مشترک والا معنی، جب دیکر روایات سے ثابت ہو جاتا ہے تو محدثین اس روایت کو 'حسن لغیرہ' کہہ کر یا اس روایت کو 'سنداً ضعیفاً و مفہوماً صحیحاً' کہہ کر قبول کر لیتے ہیں، جیسا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی اجتہاد کے حوالے سے معروف روایت، جس میں انہوں نے فرمایا کہ میں قرآن مجید سے فیصلہ کروں گا اور اگر قرآن میں مجھے فیصلہ نہ ملا تو میں سنت سے فیصلہ کروں گا اور اگر سنت میں حل نہ پاؤں گا تو اپنے اجتہاد کے ساتھ دین میں غور کر کے رائے دوں گا..... الخ [سنن الترمذی: ۱۳۲۷، أبو داؤد: ۳۵۹۲] کے بارے میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اگرچہ اپنی

سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ مسئلہ اجتہاد کے بارے میں دین کے اندر بے شمار دلائل موجود ہیں، اسی وجہ سے اس حدیث کا خلاصہ دیگر احادیث کی تائید کی وجہ سے ثابت ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن مجید کا ایک ایک حرف اور ایک ایک آیت اور ایک ایک لفظ اس قسم کے تواتر سے ثابت ہے۔ جیسے سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت 'بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ' قراءت عشرہ کبریٰ کے اسی طریق سے ثابت ہے۔ تمام کے تمام طرق میں بسم اللہ قدر مشترک کے ساتھ نقل کی گئی ہے۔ یہی حال بعد کی آیات کا ہے۔ الرحمن اور پھر الرحیم اسی کے اسی طریق میں یوں ہی ثابت ہوا ہے۔ اس طرح سے ایک ایک لفظ، ایک ایک کلمہ کو قدر مشترک کا تواتر حاصل ہوا ہے اور جن جگہوں پر دو یا زیادہ قراءات ہیں، وہاں اسی طریق کو تقسیم کر کے دیکھ لیا جائے۔ اگر دو قراءات ہیں تو چالیس چالیس کی نسبت سے اسی کو تقسیم کیا جاسکتا ہے اور اگر تین قراءات ہیں تو اسی کو ۲۶، ۲۶ کی نسبت سے تقریباً تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ اس پہلو سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کا ایک ایک حرف اور ایک ایک شوشہ اپنے ثبوت کے اعتبار سے متواتر و ثابت ہے۔

سوال نمبر ۱۳: تواتر کی شروط سے کیا مراد ہے اور محدثین اور قراء کے ہاں تواتر میں کیا فرق ہے؟ اسی طرح واضح فرمائیے کہ ثبوت قرآن کے سلسلہ میں شرط تواتر کے حوالے سے قراء اور عام علماء میں کوئی اختلاف ہے؟

جواب: سوال نمبر ۱۸ کے ضمن میں گذر چکا ہے کہ ثبوت قراءات کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے یا بالفاظ دیگر ثبوت قراءات کا ضابطہ کیا ہے؟ اس ضمن میں ہم یہ واضح کر چکے ہیں کہ تواتر کی تعریف کے ضمن میں آئمہ حدیث و ماہرین علم المصطلح کے ہاں اختلاف ہے۔

عام متاخرین اہل علم کے ہاں تواتر چار شروط پر مشتمل مجموعہ کا نام ہے، جو کہ یہ ہیں:

- ① مارواہ عَدَدٌ کَثِیْرٌ یا ما رَوَاهُ جَمَاعَةٌ یعنی جسے ایک کثیر تعداد یا بالفاظ دیگر ایک جماعت نقل کرے۔
- ② یہ افراد اتنے ہوں کہ اس روایت میں جھوٹ کا احتمال ختم ہو جائے۔
- ③ اس خبر کا ذریعہ حس ہو۔
- ④ یہ صورت حال جمع طبقات سند میں موجود رہے۔

ان چاروں شرائط کو شرط تواتر کے نام سے بیان کیا جاتا ہے۔ ان چاروں شروط کا اگر تجزیہ کیا جائے تو ان کا خلاصہ یہ سامنے آتا ہے کہ تیسری شرط وصفِ عمومی ہے جو کہ خبر واحد ہو یا متواتر دونوں میں مشترک ہے، جبکہ چوتھی شرط بھی کوئی امتیازی شرط نہیں، کیونکہ وہ سند کی متعدد کڑیوں میں خصوصی معیار ثبوت کے تسلسل کے لیے لگائی گئی ہے۔ اگر سند کی کڑیاں زیادہ نہ ہوتیں تو یہ شرط بھی نہ لگائی جاتی۔ باقی رہیں پہلی دو شرطیں، تو یہ دونوں بظاہر دو محسوس ہوتی ہیں جبکہ حقیقتاً ایک ہی ہیں اور ایک دوسرے سے مربوط ہیں یعنی ما رواہ عدد کثیر يستحيل العادة تو اطمئنهم علی الکذب یعنی وہ خبر جس کے ناقلین اس قدر ہوں، کہ روایتِ خبر میں جھوٹ کا احتمال ختم ہو جائے۔ حاصل یہ ہے کہ مذکورہ چاروں شرطوں میں اصل شے علمِ قطعی کا حصول ہے۔ بعض لوگوں نے اسی وجہ سے شرائط تواتر میں 'علم قطعی' کو مستقلاً پانچویں شرط کے طور پر بھی پیش کیا ہے، جس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہ بات شرطِ ثانی سے از خود مفہوم ہے۔

واضح رہے کہ تواتر کی مذکورہ تعریف کے قائلین میں سے بھی بعض محتاط اہل علم پہلی شرط کے ضمن میں عدد کثیر یا 'جماعت' کے افراد کی تعیین نہیں کرتے، کیونکہ بسا اوقات تھوڑے افراد سے بھی مختلف وجوہات کی بنا پر خبر و روایت میں علم قطعی حاصل ہو جاتا ہے اور بسا اوقات بہت سارے افراد بھی مل جائیں، تو یقین کامل پیدا نہیں ہو پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ حقیقی مذہب یہی ہے کہ متنوع روایات میں جس عدد سے یقین حاصل ہو جائے پس وہی عدد اس متعین روایت میں معین عدد قرار پائے گا۔ یہ ممکن نہیں کہ تمام مجموعہ روایات میں کسی ایک متعین عدد کی تعیین بالعموم کی جاسکے، جیسا کہ بعد کے زمانوں میں بعض افراد نے کیا ہے۔

اس تعریف کے بالمقابل محققین اہل علم نے تواتر کی تعریف میں درج بالا تعریف تواتر کے خلاصہ یعنی حصول علم قطعی کو اصل قرار دیا ہے یعنی ان چار شرطوں کو اصل بنانے کے بجائے ان کے نتیجہ کو اصل بنایا ہے اور کہا ہے کہ "ما أفاد القطعی فهو المتواتر" یعنی جو روایت بھی علم قطعی کا فائدہ دے وہ متواتر کہلائے گی، برابر ہے کہ اس میں یہ چار شرطیں پائی جائیں یا نہ پائی جائیں۔ جیسا کہ عام طور پر جب یہ چار شرطیں پائی جاتی ہیں تو اس سے بھی علم قطعی حاصل ہوتا ہے اور بسا اوقات جب یہ چار شرطیں نہ پائی جائیں اور روایت خبر واحد کے طریق پر مروی ہو اور صحیح ہو، اگر وہ کچھ قرآن سے مقرون ہو تو ایسی روایت بھی ماہرین فن حدیث کے ہاں علم قطعی کا فائدہ دیتی ہے۔ الغرض ان محققین اہل علم کے مطابق تواتر کی تعریف میں اصل شے 'علم قطعی' کا حصول ہے، جبکہ بعد ازاں تدوین فن تواتر کی ایک ایسی فنی تعریف سامنے آگئی ہے، جو محققین اہل علم کی طرف سے ذکر کردہ تعریف تواتر کے اعتبار سے کچھ خاص ہے، جبکہ محققین والی تعریف تواتر میں عمومیت پائی جاتی ہے، جو کہ چار شرط والی متواتر روایت کو لازماً اور خبر واحد کو بعض مخصوص صورتوں میں شامل ہوگی۔

اب آتے ہیں اس بحث کی طرف کہ محدثین اور قراء کے ہاں تعریف تواتر میں کوئی فرق ہے؟ اسی طرح یہ کہ قراء اور علماء کے مابین ثبوت قرآن کے لیے تواتر کی مشروطیت کے بارے میں کیا اختلاف ہے؟

ہمارا کہنا یہ ہے کہ محدثین اور قراء کے یہاں تعریف تواتر میں کوئی فرق نہیں ہے اور اسی طرح ان کے مابین ثبوت قرآن کے لیے تواتر کی شرط لگانے میں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ جو تعریف محدثین کرام کے ہاں تواتر کی کی جاتی ہے، اس میں چونکہ محدثین کے ہاں خود دو آراء ہیں، اسی نسبت سے قراء کرام کے ہاں بھی ثبوت قرآن کے ضابطہ کے بیان میں تعبیر کا اختلاف ہوا ہے۔ عملی بات یہ ہے کہ تمام قراء، جن کا ثبوت قرآن کے ضمن میں تواتر کی شرط لگانے کے بارے میں اختلاف ہے، ان کے ہاں ثبوت قرآن کے ضمن میں جس بات کے حوالے سے اتفاق ہے، وہ ایسا 'علم قطعی' ہے، جسے محققین اہل علم کے ہاں 'تواتر' کے نام سے جانا جاتا ہے۔

محدثین کرام میں تعریف تواتر کے حوالے سے موجود اختلاف کو مد نظر نہ رکھنے کی وجہ سے بعض لوگ یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کے ثبوت کے ضمن میں 'شرط تواتر' کے بارے میں قراء حضرات عام علماء سے مختلف رائے رکھتے ہیں، جبکہ امر واقعہ میں ایسا نہیں ہے۔ عام قراء قرآن مجید کے حوالے سے محققین محدثین، جو کہ تواتر کو علم قطعی سے مربوط کرتے ہیں، کے موقف کے مطابق یہ رائے رکھتے ہیں کہ قرآن مجید تواتر یعنی علم قطعی سے ثابت ہے یا بالفاظ دیگر یوں کہا جاسکتا ہے کہ قراء کے ہاں قرآن مجید کے ثبوت کے لیے 'علم قطعی' کا حصول ضروری ہے، جو اکثر اوقات

عام علمائے محدثین کی تعریف تواتر کی رو سے ثابت ہوتا ہے اور بسا اوقات الخبر الواحد المحتف بالقرائن کے قبیل سے ہوتا ہے، جبکہ محققین محدثین کے ہاں اس دوسری صورت کو بھی نتیجہ کے اعتبار سے تواتر ہی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بہر حال آپ تواتر کی دونوں تعریفوں میں کوئی تعریف بھی لے لیں، ثبوت قرآن میں تواتر کی مشروطیت یا عدم مشروطیت کے بارے میں قراء اور علماء کے مابین پایا جانے والا مذکورہ سارا اختلاف لفظی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض معاصر اہل علم، جو کہ ثبوت قرآن کے ضمن میں تواتر کی مشروطیت کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں، وہ بھی موجودہ قراءات عشرہ کو تواتر حکمی سے ضرور ثابت شدہ مانتے ہیں۔

المختصر قراء کرام کے ہاں بالعموم یہ بات طے شدہ ہے کہ قرآن مجید کا ثبوت الخبر الواحد المحتف بالقرائن کے ذریعے سے ممکن ہے۔ اب آپ ایسی خبر کو خبر متواتر کہیں یا خبر واحد، بہر حال قراء کے ہاں یہ مسئلہ متعین ہے کہ قرآن مجید کا ثبوت عام آئمہ حدیث کے ہاں طے کردہ چار شرط تواتر سے ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کے ثبوت کے لیے علم قطعی ضروری ہے۔ اب اس علم قطعی کے حوالے سے آپ محققین محدثین کی تعبیر پیش کریں یا عام محدثین کی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس اختلاف کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ سارا اختلاف لفظی ہے، چنانچہ قراء کرام کے ہاں بس ایک بات کا تعین ہے کہ قرآن مجید کے ثبوت میں ”قطعی الثبوت“ ذریعہ چاہیے، برابر ہے کہ وہ محققین کی تعریف تواتر کے نام سے سامنے آئے یا عام محدثین کی تعریف خبر واحد کا مصداق بن کر آئے۔ اس ضمن میں جو باتیں سامنے آتی ہیں اس سے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ محدثین اور قراء کے ہاں تواتر کی تعریف میں فرق ہے۔ اسی ضمن میں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قراء کے مابین بھی ثبوت قرآن کے لیے تواتر کو بطور شرط ماننے میں اتفاق نہیں، حالانکہ یہ سارا اختلاف مسئلہ کا گہرائی سے جائزہ نہ لینے کا نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آئمہ قراءات بھی اس معاملہ میں الجھے ہیں۔ امام الفن حافظ ابن جزری رحمہ اللہ، جو علم قراءات و علم حدیث دونوں کے مسلمہ امام ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں کہ ثبوت قراءات کے لیے تواتر ضروری ہے اور کبھی کہتے ہیں کہ تواتر کے بجائے اگر قراءات صحت سند سے ثابت ہو جائے اور وہ لغات عرب و رسم عثمانی کے موافق ہو، نیز اہل فن کے ہاں اسے قبولیت عامہ یعنی تلقی بالقبول بھی حاصل ہو تو وہ ثابت قرار پائے گی۔ ہم کہتے ہیں کہ دوسری صورت وہی ہے جسے ماہرین علم المصطلح کے بیانات میں الخبر الواحد المحتف بالقرائن کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں ان کا اتفاق ہے کہ وہ علم قطعی کا فائدہ دیتی ہے۔

مذکورہ بحث کے ضمن میں یہ بات ضرور مد نظر رہنی چاہیے کہ ”علم قطعی“ یا ”تواتر“ کے حصول کی کچھ صورتیں ایسی ہیں، جو علم الحدیث میں نہیں پائی جاتیں، بلکہ صرف علم القراءات میں موجود ہیں، جیسا کہ ثبوت قراءات میں ”تواتر طبقہ“ کا معاملہ ہے، جس کے بارے میں اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ ثبوت میں قوت کے اعتبار سے ایسا تواتر تواتر اسنادی سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔

سوال نمبر ۱۷: کیا قراء کے ہاں خبر واحد سے قرآن مجید ثابت ہوتا ہے؟

جواب: پیچھے وضاحت ہو چکی ہے کہ بنیادی چیز خبر واحد یا خبر متواتر نہیں ہے، بلکہ بنیادی شے علم قطعی ہے۔ علم قطعی ہی وہ بنیادی شے ہے جو خبر متواتر کا حاصل ہے اور اگر خبر واحد بھی علم قطعی کا فائدہ دے جائے تو ایسی روایت کو اگر

متاخرین کی اصطلاح کے مطابق 'خبر واحد' بھی کہہ لیا جائے تو بھی نفس مسئلہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ خبر متواتر کا حاصل اور خلاصہ بھی 'علم قطعی' ہی ہے۔ اگر کوئی ایسی قراءت، جو کہ خبر واحد سے ثابت ہو، لیکن اس کا حاصل 'قطعیت' ہو تو ایسی روایت اپنے ثبوت میں خبر متواتر کے قریب یا اس جیسے مضبوط ذریعہ ہی سے ثابت ہوتی ہے، چنانچہ ہم دونوں تعبیرات کے حوالے سے کوئی تحفظ نہیں رکھتے۔ اگر یہ کہا جائے کہ قرآن مجید کا ثبوت تواتر سے ہوا ہے تو ہم اس بات کو بھی غلط نہیں سمجھتے اور اگر کہا جائے کہ نہیں! بلکہ قرآن کریم کے ثبوت کے لیے روایتی تواتر (تواتر الاسناد) ضروری نہیں بلکہ 'قطععی' روایت کافی ہے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ ہمیں اس قسم کے لفظی اختلاف پر کوئی حساسیت نہیں۔ اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ محققین محدثین کا تصور تواتر ہو یا عام محدثین کی خبر واحد، جو کہ علم قطعی پر منتج ہو، دونوں میں اختلاف محض تعبیر کا ہے، جس کا حقیقت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

سوال نمبر ۱۷: بعض لوگوں کا خیال ہے کہ قراءات کی اجازت اولاً تھی، بعد میں منسوخ یا موقوف کر دی گئی؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟

جواب: بعض منکرین قراءات، جو کہ ابتدائی دور کے لحاظ سے متنوع قراءات کو تسلیم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابتدائے اسلام میں قرآن کریم کو مختلف اندازوں میں پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی، لیکن بعد ازاں اس رخصت کو منسوخ کر دیا گیا، کیونکہ جس غرض سے ان قراءات کو پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی وہ غرض پوری چکی تھی، چنانچہ ان قراءات کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صحابہ کی رائے کے ساتھ منسوخ یا موقوف کر دیا۔ اس نقطہ نظر کے حاملین کے ہاں بنیادی طور پر یہ ذہنیت پائی جاتی ہے کہ شریعت کے وہ احکام، جو مصالح و مقاصد کے پیش نظر دیے گئے ہیں وہ وقتی ہوتے ہیں، جنہیں مقاصد کے حصول کے بعد منسوخ یا موقوف کیا جاسکتا ہے۔ ان لوگوں کے ہاں عام طور احادیث میں مذکور احکامات اسی قبیل سے ہیں۔

اس بات کی وضاحت یہ ہے کہ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ شرع میں ذکر کردہ مصالح سے متعلق احکام صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی رعایت اور حالات کے اعتبار سے مشروع کیے گئے تھے، چنانچہ اُس دور کے حالات سے منسلک احکامات بنیادی طور پر شریعت سے خارج ہوتے ہیں۔ شریعت میں مذکور مصالح، جنہیں اصطلاح اصولیین میں 'مصلح معتبرہ' کہتے ہیں، سے متعلق احکام کے بارے میں ان لوگوں کے ذہن کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ یہ ان شرعی مصالح کو فقہی واجتہادی مصالح، جنہیں اصولیوں کی اصطلاح میں 'مصلح مرسئہ' کہتے ہیں، کی طرح سمجھتے ہیں، حالانکہ اہل سنت کے ہاں شرعی مصلحت دائمی و ابدی، جبکہ فقہی مصلحت وقتی و عارضی ہوتی ہے۔

علمائے اصول کے ہاں 'مصلح مرسئہ' کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ تمدن کی تبدیلی سے پیدا شدہ نئے حالات میں فقہاء کرام بسا اوقات شریعت کی کسی نص کے انطباق میں شرعی مقاصد (شریعت کی بیان کردہ عمومی مصالح) کا لحاظ رکھتے ہوئے معاملہ کی نوعیت اور مسئلہ کے ہمہ گیر پہلوؤں کی رعایت میں شریعت میں موجود اس واقعہ سے ملنے جلتے واقعات (نظائر) کے بارے میں وارد شرعی نصوص پر قیاس کر کے اجتہاد و استنباط سے کچھ حدود و قیود کا اضافہ یا کمی کر دیتے ہیں۔ تمدن کے نئے تقاضوں سے جو انسانی ضروریات سامنے آتی ہیں، مجتہد کے لیے شرعی مقاصد اور تعلیمات دین کی روشنی میں ان کی رعایت کرنا شارع کا مطلوب ہے، جسے اجتہاد کے مبارک عمل سے

پورا کیا جاتا ہے۔ فقہاء کے استنباطات و اجتہادی آراء کا شرعی نصوص و احکام سے بنیادی ترین فرق یہ ہے کہ ہمارے نبی ﷺ چونکہ خاتم النبیین ہیں، اسی لیے آپ کی لائی ہوئی شریعت بھی ابدی ہے، جسے منسوخ یا موقوف کر کے اب نئی شریعت قیامت تک نہیں لائی جاسکتی، برابر ہے کہ وہ کسی نئے حکم کے وجود میں لانے کی صورت میں ہو یا شریعت میں پہلے سے موجود کسی حکم کو ختم کرنے کی شکل میں، لہذا شریعت میں مذکورہ مصاحح و رخصتیں بھی روز اول سے دائمی حیثیت ہی رکھتی ہیں، جبکہ فقہاء کے ذکر کردہ مصاحح کی حیثیت بہر حال یہ نہیں ہے۔

الغرض اجتہاد کے بنیادی مفہوم میں یہ بات شامل ہے کہ یہ شرع کے اندر ہوتا ہے، باہر نہیں اور یہ شرع کے نسخ کا نام نہیں، بلکہ اس کا کام نئے تمدنی تقاضوں کے لیے شریعت کی توضیح و تشریح کرنا ہے، چنانچہ شرع میں جن مقاصد اور جزوی یا کلی مصاحح کو سامنے رکھ کر شرعی احکام دیے گئے ہیں، اب قیامت تک آنے والے انسانوں کے مصاحح کا ایک خلاصہ سامنے رکھتے ہوئے ان شرعی احکام کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ابدی ہدایت پیش کر دی ہے، جس میں قیامت تک تمام زمانوں اور لوگوں کی جمیع ضروریات اور طبعی و تمدنی تقاضوں کا لحاظ کر لیا گیا ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ عظیم و خیر نے جن مقاصد و مصاحح کی رعایت کر کے اپنے علم و حکمت کی روشنی میں جو احکامات پیش کر دیئے ہیں، بعد کے زمانوں کے بعض مصاحح کی ان میں رعایت نہیں کی گئی انتہائی خطرناک بات ہے۔ اس تناظر میں ہمارا کام بس یہی ہے کہ ہم اپنے مخصوص علاقائی اور وقتی تقاضوں کی رعایت میں شرع کی روشنی میں اپنے مسائل کا حل تلاش کریں۔ اس صورت میں جو فقہی و استنباطی راہنمائی سامنے آئی گی وہ بھی علاقائی اور وقتی ہی ہوگی، اسے ابدی اور کلی قرار دینا انتہائی غلط ہوگا۔ عالمگیریت اور ابدیت صرف شرعی احکامات کا خاصہ ہے، فقہی و اجتہادی احکام کی یہ صفت نہیں ہے۔ اسی لیے علمائے اصول کے ہاں شرعی مصلحت کو 'حکمت' کہا جاتا ہے، جو رب حکیم کی صفت عظیم و خیر کی روشن مثال ہوتی ہے، جبکہ انسانی مصلحت کو 'حکمت' کے بجائے 'اجتہادی مصلحت' کی متوازی اصطلاح سے بیان کیا جاتا ہے۔ شریعت کی اسی عالمگیریت اور جامعیت کو واضح کرنے کے لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے معارج الوصول فی بیان أن أصول الدین و فروعہ قد بینہ الرسول ﷺ کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی ہے، جس کا مطالعہ اس ضمن میں انتہائی مفید ہوگا۔

مذکورہ تمہیدی باتوں کے بعد اب ہم آتے ہیں سوال کے جواب کی طرف تو میں واضح کرنا چاہوں گا کہ منکرین قراءات، جن کی اپنی دینی بنیادیں مضبوط نہیں، انہوں نے فقہی مصلحت کے انداز پر قراءات کی توجیہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ ﷺ پر جو قرآن نازل ہوا تھا، وہ تو بنیادی طور پر ایک ہی وجہ یا ایک ہی لہجہ کے ساتھ نازل ہوا تھا لیکن محمد ﷺ نے متاخرین فقہاء کی طرح قرآن مجید کے اندر لوگوں کی مشکلات یا مصلحت و حکمت کی پیش نظر کچھ چیزوں کی گنجائش اپنی طرف سے دے دی تھی۔ ہمارے نقطہ نظر کے مطابق یہ بات اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اگر یہ معاملہ ایسے بھی ہو، جیسے ذکر کیا جا رہا ہے تو محمد رسول اللہ ﷺ اگر کوئی بات قرآن یا سنت میں اپنے اجتہاد کی پیش نظر کہیں تو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق چونکہ اس کے اوپر وحی کی نگرانی ہوتی ہے، چنانچہ وہ چیز نیتجتاً وحی بن جاتی ہے، جیسے کہ کنا نعزل والقرآن بنزل [صحیح مسلم: 1۱۳۳۰] کی مثال ہے۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہم اللہ کے رسول ﷺ کے سامنے تو عزل نہیں کیا کرتے تھے، لیکن زمانہ

۱۱

نزول وحی میں صحابہ رضی اللہ عنہم کا عزل کرنا اور قرآن مجید کا نازل ہونا اور اللہ کے رسول ﷺ کا اس پر خاموش رہنا یہ خود ایک تقریری حدیث کی بنیاد ہے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس نوع کو اپنی جامع صحیح کے کتاب الاعتصام میں باقاعدہ ایک باب قائم کر کے واضح کیا ہے۔

اس بات کو ایک اور انداز سے یوں بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی خاموشی سے شرعی حکم کے قرار (تقریر) پا جانے کی اصل تو جیہہ یہ ہے کہ آپ ﷺ کے سکوت کا معنی یہ بنتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اُس بات پر سکوت فرمایا ہے، جس پر آپ خاموش رہے ہیں، گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی تصدیق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں، جیسا کہ روایات میں موجود ہے کہ بسا اوقات محمد ﷺ نے اجتہاد فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اجتہاد کے حوالے سے جو کمزوری کا پہلو تھا اسے بیان فرمادیا، تو اگر اللہ تعالیٰ کمزوری کو بیان فرمادیں تو ایسی صورت میں وہ چیز شریعت نہیں بنتی، لیکن اگر واضح نہ فرمائیں تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول ﷺ کی خاموشی سے وہ شے شریعت قرار پاجاتی ہے، جسے اصطلاحاً تقریر کہا جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا کسی چیز پر خاموش رہ جانے سے جو شے ٹھیک قرار پاتی ہے اسے اصطلاحاً ’متصواب‘ کہا جاتا ہے۔

اس حوالے سے اصولیوں کا ایک قاعدہ ہے: ”السکوت فی معروض البیان بیان“

”جب کسی جگہ بیان کی ضرورت ہو اور بیان کرنے والا ضرورت بیان ہونے کے باوجود بیان نہ کرے تو عدم بیان اس چیز کے شرعی جواز کی دلیل ہوتا ہے۔“

چنانچہ جن لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال موجود ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ نے قراءت قرآنیہ کو وحی کے بجائے اپنے اجتہاد سے جائز کر دیا تھا، اگر یہ بات بھی کی جائے تو بھی آپ ﷺ کی اجازت نتیجتاً وحی بن جاتی ہے۔ البتہ امر واقعہ اس کے بالکل خلاف ہے۔ روایات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ محمد رسول اللہ ﷺ نے قراءت کے اختلاف کو اپنے اجتہاد سے پیش نہیں فرمایا، بلکہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے ان کے نزول کا تقاضا دعائیں کر کر کے فرمایا تھا، جیسا کہ جبریل اور میکائیل علیہما السلام کے حوالے سے صحیح روایات میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ کے پاس بنی غفار کے تالاب کے پاس دونوں تشریف لائے تھے اور اللہ کے رسول ﷺ بار بار تقاضا کر کے اللہ تعالیٰ سے اختلاف قراءت کو طلب فرماتے رہے، میکائیل مزید تقاضے کا مشورہ دیتے جاتے اور جبریل اللہ تعالیٰ کی طرف سے حروف لے کر آتے جاتے، حتیٰ کہ ہر طلب پر ایک ایک کر کے سات حرف کا نزول ہوا۔ [صحیح ابن حبان: ۷۳۴] اسی طرح دیگر تمام وہ روایات، جن میں قراءت کے سلسلہ میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے باہمی اختلاف کا ذکر ہے، ان میں موجود ہے کہ جب وہ اپنا اختلاف لے کر آپ ﷺ کی خدمت میں پیش ہوئے تو آپ ہر ایک کی قراءت سننے کے بعد یوں فرمایا: ”ہکذا أنزلت، ہکذا أنزلت“۔ [صحیح البخاری: ۵۰۴۱] خصوصاً خود حدیث ’سبعة أحرف‘ کے الفاظ ”أنزل القرآن على سبعة أحرف“ میں غور کیا جائے تو سمجھ آتا ہے کہ پہلی روایت کے مطابق ایک حرف کا آسمان سے آنا، پھر دوسرے حرف کا آسمان سے اترا اور پھر تیسرے حرف کا آسمان سے نازل ہونا، حتیٰ کہ معاملہ کا سات حرف تک اسی نوعیت پر پہنچ جانا، اسی طرح دوسری قسم کی روایات میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے مابین مختلف اندازوں سے پڑھنے کے بارے میں ہر ایک کے حوالے سے آپ کا یوں تصدیق کرنا: ”ہکذا أنزلت، ہکذا أنزلت“ [صحیح البخاری: ۵۰۴۱] اور حدیث ’حروف سبعہ‘

سنة

میں قرآن کا سات حرفوں کے ہمراہ نازل ہونے کا ذکر ہونا، یہ سب کچھ بتاتا ہے کہ قراءات کا یہ تمام اختلاف بنیادی طور پر آسمانوں سے نیچے اترا ہے، کیونکہ لغت میں نزول کا یہی معنی لکھا ہے کہ شے کا اوپر سے نیچے اترنا۔ ثابت ہوا کہ معاملہ یہ نہیں تھا کہ آپ ﷺ نے اپنے اجتہاد سے ان کو جائز قرار دیا اور اللہ کے تصویب کے ساتھ ان کو شریعت کا مقام ملا۔

الغرض جب یہ مقدمہ متعین ہو گیا تو اس حوالے سے یہ سوال کرنا بنیادی طور پر درست نہیں رہتا کہ قراءات کی اجازت رسول اللہ ﷺ نے اپنے اجتہاد سے دی تھی اور جب یہ مشکل ختم ہو گئی تو پھر اس اجازت کو بعد از اس حضرت عثمان نے صحابہ سمیت یا بالفاظ دیگر امت نے ختم (منسوخ یا موقوف) کر دیا۔ یہ بات اس لیے غلط ہے کہ ان قراءات کی اجازت وحی سے ملی تھی، وحی کا ذریعہ صراحتاً اللہ کی طرف سے نزول کا ہو یا وحی کا تعلق رسول اللہ ﷺ کے اجتہاد اور اس پر اللہ کی تصویب کے قبیل سے ہو، ہر دو صورت میں اس گنجائش کو ختم کرنے کے لیے وحی ہی سے نسخ ثابت کرنا ضروری ہے اور اگر وحی سے اس کا نسخ ثابت نہ کیا جاسکے تو کسی بنیاد پر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ جیسے ہمارے ہاں مصالح مرسلہ اور سد الذرائع کی مباحث چلتی ہیں اور حالات کے تحت اگر پیش نظر وقتی و عارضی مسائل و مصالح ختم ہو جائیں تو ہم ان اجتہادی آراء کو ختم کر دیتے ہیں یا نئے حالات کے مطابق بدل دیتے ہیں، تو دین و شریعت کی مباحث میں بھی اسی طرح کا معاملہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے کیا تھا۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے الاحکام فی اصول الأحکام اور الفصل فی المملک والاهواء والنحل میں اس قسم کے عقیدے کو شدید ترین گمراہی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے قطعاً ایسا نہیں کیا، بلکہ اگر وہ یوں کرتے تو اس عمل سے ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتے۔ [الاحکام: ۵۶۸۱]

اگر اس معاملے کو کسی اصول کے طور پر تسلیم کر لیا جائے تو دین حنیف کے بے شمار وہ احکامات، جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے رخصتوں کے ضمن میں پیش کیے ہیں، ان کے بارے میں ٹھہرنے کو یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ جب وہ مسائل و مصالح ختم ہو جائیں یا حالات کا پس منظر بدل جائے تو دین کے اس قسم کے احکامات کو اجتماعی یا انفرادی اجتہاد سے ختم کیا جاسکتا ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنا اللہ کے علم و حکمت کے اوپر صریح اعتراض اور رسول اللہ ﷺ کے ختم نبوت کے واضح انکار کے مترادف ہے۔ منکرین حدیث نے اسی مکر و فریب سے قرآن میں خصوصاً اور حدیثوں میں عموماً وارد شدہ بے شمار جزئی احکامات کا اپنے تئیں انکار یا اجتہاد کے نام پر نسخ کر ڈالا ہے، جیسے قتال کا انکار، کتاب و سنت میں وارد شدہ حدود و تعزیرات کا انکار، حجاب کا انکار، اسباب ازار کا جواز، ڈارھی کا انکار، تصویر اور بت سازی کا جواز اور دیگر وہ کچھ جس سے پورے دین اسلام کا نقشہ الٹ کر رہ گیا ہے اور ایک نئے سیکولر اور لبرل اسلام کی تصویر سامنے آ رہی ہے۔ میں اس ضمن میں قرآن مجید میں وارد شدہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد پیش کرنا ہی بیان کے لیے کافی سمجھتا ہوں:

﴿لَٰكِنَ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَاۤ اُنزِلَ اِلَيْكَ اَنْزَلْنٰهُ عَلَيْهِ وَاَلْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ۱۶۶]

نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ کسی شے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کسی ذات، تمام جن و انس حتیٰ کہ تمام فرشتوں تک کی حاجت نہیں، چچ جائیکہ ایک شے کو اللہ بطور اپنے حکم کے پیش کر دیں اور سمجھا جائے کہ اللہ کے حکم کو پوری امت مل کر ختم کر سکتی ہے۔

سوال نمبر ۳۳: کیا 'سبعة أحرف' میں موجود ہر لغت کا صراحتاً نزول ہوا تھا یا اس نزول کی نوعیت میں کچھ تفصیل تھی؟

جواب: جب یہ بات متعین ہوگئی ہے کہ 'حروف سبعہ' محمد رسول اللہ ﷺ کی دعا وطلب پر اللہ کی طرف سے امت کے لیے بطور اجازت نازل کیے گئے تھے، تو اس کے بعد مذکورہ سوال کی اب کیا اہمیت باقی رہ جاتی ہے؟ وحی اور اس کے نزول کا تعلق امور غیبیہ سے ہے۔ اب خود وحی یا اس کے نزول کی نوعیت متعدد دینی امور میں عموماً اور 'حروف سبعہ' کے ضمن میں خصوصاً کیا تھی؟ اس قسم کے سوالات کی کوئی دینی ضرورت نہیں۔ ہمارے لیے محض اتنا کافی ہے کہ وحی کے صورت میں جو دین ہمیں ملا ہے اس میں تعدد وقرآات کا مسئلہ موجود ہے اور ہم اس پر اپنے عقیدے کی رو سے ایمان بھی لاتے ہیں، جبکہ اللہ کی فضل و کرم سے ہمیں اس سلسلہ میں قلبی اطمینان بھی حاصل ہے۔

اہل سنت کے عقیدہ کے مطابق ایمان لانے کے لیے وحی کا عقلی طور پر سمجھنا ضروری نہیں، البتہ اضافی اعتبار سے توجیہ کی جاسکتی ہے، لیکن وہ محض انسانی کد و کاوش ہی ہوتی ہے، منزل من اللہ نہیں۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ حقیقت میں بھی معاملہ یوں ہی ہوگا، جیسا کہ توجیہ کرنے والے نے پیش کیا ہے، ضروری نہیں، الا کہ اس توجیہ کا ذکر نصوص شرعیہ میں ہو۔ ہم بھی ان پہلوؤں کی رعایت کے ساتھ معاملہ کی نوعیت کے بارے میں نصوص کی روشنی میں کچھ اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ بحث ایسی ہے جس پر بعد ازاں امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ، امام طحاوی رحمہ اللہ اور ان کے ہم نوابے شمار اصحاب علم کے 'سبعة أحرف' سے متعلقہ بعض نظریات کی بنیاد ہے۔ اسی بنا پر باوجودیکہ میں اس مشکل اور دقیق بحث میں داخل نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن اس موضوع کو کچھ کھولتے ہیں۔

جس طرح یہ نظریہ صحیح نہیں کہ 'سبعة أحرف' کا نزول اللہ کی طرف سے نہیں ہوا، بلکہ محمد رسول اللہ ﷺ نے اپنی طرف سے انہیں جاری کر دیا تھا، اسی طرح اس بات پر زور دینا کہ 'حروف سبعہ' کے نزول کا معنی یہ ہے کہ ان کا ہر ہر جزء آسمانوں سے باقاعدہ صراحتاً اترا ہے، متعین نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ تلاوت قرآن کے ضمن میں 'سبعة أحرف' میں شامل وہ مترادفات، جو کہ عرضہ آخرہ میں بالاتفاق منسوخ کر دیئے گئے تھے، کے حوالے سے یہ اصرار کہ یہ باقاعدہ یوں نازل ہوئے کہ جس طرح قرآن مجید تیس سالہ عرصہ میں آہستہ آہستہ اترا، متعین نہیں، کیونکہ معاملہ کی نوعیت کے بارے میں اس قسم کی تصریح دین میں کہیں موجود نہیں۔ دین میں تو صرف یہ بات آئی ہے کہ متعدد اندازوں پر قرآن کو پڑھنے کی اجازت اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، لیکن نزول کی نوعیت کیا تھی؟ یہ کہیں واضح نہیں۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ اس بحث کا کوئی خاص فائدہ بھی نہیں، لیکن اس نوعیت کے بارے میں چونکہ بعض متقدمین اہل علم نے بحث چھیڑ دی ہے، چنانچہ ہم بھی بحث کر رہے ہیں۔

اللہ کی ہدایت، جو بصورت وحی انبیاء پر اترتی ہے، اس کے کئی ایک طریقے ہیں، جو محتاج بیان نہیں، البتہ اس ضمن میں ایک بات متعین ہے کہ رسول کی بات امت کے حق میں اپنی طرف سے نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ رسول کا کام پیغامِ رسانی ہی کا ہے۔ وحی کے معنی 'خفیہ طریقے سے سربل الہام' کے ہیں۔ اب اس مفہوم میں نزول کی کئی صورتیں داخل ہو سکتی ہیں۔ وحی کے آنے کی نوعیت صرف یہی نہیں ہوتی کہ فرشتہ آسمانوں سے ہی ایک شے کو باقاعدہ لے کر اترے، بلکہ یہ صورت بھی وحی میں شامل ہے کہ ایک شے آپ کے سامنے یا آپ کے زمانہ میں کی جائے اور اس کا رد نازل نہ ہو تو رسول اللہ ﷺ کی تقریر اور اللہ تعالیٰ کے استصواب سے وہ وحی

قرار پا جائے۔ اسی طرح وحی کا ایک اسلوب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر درپیش کسی مشکل کے حوالے سے نبی کو اللہ تعالیٰ یہ اجازت دیدیں کہ وہ اس مشکل کے حوالے سے نصوص شریعہ اور دینی مقاصد و عمومی مصالح کی روشنی میں اجتہاد کر کے کوئی بات بیان کرے اور اللہ کی طرف سے خاموشی و تصویب اسے وحی کی صورت دیدے۔ الغرض ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ [النجم: ۳] میں صرف وحی کا صراحتاً نزول شامل نہیں، بلکہ مذکورہ قسم کی وحی کی دیگر صورتیں بھی شامل ہیں۔

’سبعة أحرف‘ کے ثبوت کے حوالے سے مشہور حدیث جبریل ومیکائیل سے یہ بات واضح ہے کہ ’حروف سبعة‘ ایک ہی موقع پر مختصر وقت میں اتر آئے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ’حروف سبعة‘ میں شامل مترادفات کو پڑھنے کی اجازت ایک وقتی مشکل کے تحت دی گئی تھی، جسے بعد ازاں عرضہٴ اخیرہ میں مشکل ختم ہونے پر خود نبی کریم ﷺ نے وحی کی روشنی میں منسوخ فرما دیا تھا۔ عصر حاضر میں عام ذہنیت یہی ہے کہ ان کی تعداد احادیث میں وارد شدہ محض چند کلمات مثلاً ہلم، تعال اور اقبل وغیرہ تک ہی محدود تھی، جبکہ تحقیق کے مطابق یہ کئی ہزاروں پر مشتمل تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں وحی کی اجازت بھی یوں تھی کہ جن چیزوں کی ادائیگی ابتداءً بعض قبائل عرب کے لیے عدم استعمال کی وجہ سے مشکل تھی انہیں خصوصاً مقامات میں ان کلمات سے ملنے جلتے کلمات یعنی مترادفات سے پڑھنے کی اجازت دیدی گئی ہو۔ ان کے بارے میں نزول کا معنی یہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو اجازت دیدی تھی کہ جہاں کسی لفظ کی ادائیگی میں کسی کے لیے کوئی مشکل ہو، اسے اس کی لغت کے مطابق اس لفظ کے ہم معنی یا قریب المعنی لفظ سے کلمہ بدلنے کی رخصت دے دیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آہستہ آہستہ متعدد قبائل سے متعلق وہ لوگ قرآنی لغت سے مانوس گئے تو مترادفات سے پڑھنے کی یہ اجازت بھی منسوخ کر دی گئی۔

مترادفات کے بارے میں اس توجیہ کو اس بات سے بھی تقویت ملتی ہے کہ مترادفات کے مطابق پڑھنے کی اجازت ایک وقتی مجبوری کے تحت بطور تدریج دی گئی تھی، کیونکہ روایات کے مطالعہ سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ نیز ان کا اختلاف بھی حقیقی اختلاف کے قبیل سے ہوتا ہے، جس کے معانی پر انتہائی باریک قسم کے اثرات پڑتے ہیں۔ البتہ ’سبعة أحرف‘ میں شامل دیگر قسم کے اختلافات کا یا تو معانی پر کوئی اثر نہیں ہوتا، جیسے متنوع لہجوں کا اختلاف (یعنی قراء کی اصطلاح میں قراءات کا اصولی اختلاف)، یا اثر تو ہوتا ہے لیکن وہ توضیح معانی کے قبیل سے تعلق رکھتا ہے، جیسے اسالیب بلاغت کا اختلاف (یعنی قراء کی اصطلاح میں قراءات کا قرشی اختلاف)۔

مترادفات سے متعلق ہماری اس توجیہ کو یہ بات بھی تقویت دیتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وغیرہ کے زمانہ میں عام معروف اندازے کے بالمقابل ان مترادفات کی تعداد کئی ہزاروں پر مشتمل تھی۔ ان کے حوالے سے متعدد معروف کتب قراءات، خصوصاً کتاب المصاحف از ابن ابی داؤد رضی اللہ عنہ وغیرہ سے مستشرقین میں سے صرف ایک شخص آرتھر جیفری نے جو ایک انتہائی ناقص اور محدود جائزہ پیش کیا ہے، صرف اس میں ان کی تعداد ۶۰۰۰ ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ان مترادفات کا حقیقی جائزہ اُن مصاحف کی روشنی میں لیا جانا ممکن ہوتا، جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ختم کر دیے تھے تو مترادفات کے قبیل کے یہ اختلافات مذکورہ تعداد سے کئی گنا بڑھ کر ہوتے۔ ان

اختلافات کا ایک سرسری جائزہ لینے کے لیے مناسب ہوگا کہ قراءات نمبر (حصہ اول) میں مطبوع ڈاکٹر محمد اکرم چودھری کے مضمون کا قارئین دوبارہ مطالعہ کر لیں، جس سے بہ آسانی سے احساس ہو جائے گا کہ صحیح بخاری میں پیش کردہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے مشاہدے کے مطابق بیان کردہ اختلاف قراءات سے قطع نظر اس سے قبل مدینہ اور اس کے قرب وجوار میں منسوخ التلاوة کلمات (اور تفسیری کلمات کو بطور قرآن پڑھنے) کے ضمن میں اختلاف قراءات کا جو معاملہ درپیش تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور کبار صحابہ رضی اللہ عنہم خود اس سلسلہ میں انتہائی پریشان تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی توجہ دلانا تو صرف ایک سبب بن گیا، ورنہ جمع عثمانی کا اصل پس منظر آذربائجان اور آرمینیا وغیرہ علاقوں میں موجود اختلاف کے ساتھ ساتھ درحقیقت قراءات شاذہ، جو کہ منسوخ التلاوة کلمات اور تفسیری کلمات کا بطور قرآن رائج پذیر ہو جانا جیسے اختلافات پر مشتمل ہوتی ہیں، کے ضمن میں عرضہ اخیرہ میں منسوخ شدہ وہ اختلاف قراءات بھی تھا جو کہ انتہائی پریشان کن نوعیت اختیار کر گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کام کو کرنے کا ارادہ کیا تو ابتداء بھی اس کام کی بھرپور تائید کی گئی اور کچھنے کے بعد بھی ہزاروں صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس عمل کے صحیح ہونے پر اتفاق رائے کا اظہار کیا۔

اسی طرح یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اصلاً 'سبعة أحرف' کے موجود اختلافات پر تو صرف اس قدر کام کیا تھا کہ ایک ایسا جامع رسم، جو کہ قبل ازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توفیقی طور پر چلا آ رہا تھا اور اسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یکجا کر دیا تھا، پیش کر دیا جو کہ اعراب و نقط سے خالی ہونے کی وجہ سے جمع غیر منسوخ اختلافات قراءات کو شامل تھا، لیکن ان کا اصل کام، جس وجہ سے انہیں 'جامع القرآن' کا لقب ملا وہ یہ تھا کہ وہ غیر مصدقہ مصاحف، جو کہ منسوخ التلاوة کلمات کے ایک بڑے ذخیرے پر مشتمل تھے، کو ختم کرنے اور امت میں متفقہ متن مصحف کو پیش کرنے کا باعث بنے، ورنہ جمع قرآن کے سلسلہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمات بھی معمولی نہ تھیں کہ انہیں جامع القرآن کا لقب نہ ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ مستشرقین نے قرآن مجید کو محرف ثابت کرنے کے لیے اس کے متن کو خصوصاً موضوع بحث بنایا ہے اور اس ضمن میں جس شے سے انہوں نے بہت ہی فائدہ اٹھایا ہے وہ اختلاف قراءات کے ضمن میں مترادفات کا اختلاف ہے، تاکہ لہجیات و اسالیب بلاغت کے قبیل کا اختلاف، کیونکہ ان دونوں شکلوں کا اختلاف قراءات تو ہر صورت میں رسم عثمانی میں آجاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحت قراءات کی متفقہ شرط رسم عثمانی کی موافقت ہے اور موجودہ قراءات عشرہ کے اصولی و فرشی سبب قسم کے اختلافات اس شرط پر پورا اترتے ہیں۔

نوٹ: قراءات شاذہ مترادفات کے قبیل کے منسوخ التلاوة کلمات اور تفسیری الفاظ پر مشتمل ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جو کہ ثبوت قرآن و قراءات متواترہ کی شرائط پر ثابت نہ ہو سکے۔ انہی کی ایک صورت ان موضوع روایات (قراءات) پر بھی مشتمل ہے، جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وغیرہ کے زمانہ میں منسوخ التلاوة وغیرہ کے ضمن میں موجود اختلاف قرآن سے فائدہ اٹھا کر ملاحظہ اور یہود و نصاریٰ نے داخل کر دیں تھیں، اگرچہ ماہرین فن نے ان کا اصطلاحی نام 'موضوع قراءات' ہی رکھا ہے۔ جمع عثمانی کے اسباب میں یہ سارے اسباب ہی پیش نظر تھے۔

یہاں ہمیں نزول 'سبعة أحرف' کے ضمن میں امام طحاوی رحمہ اللہ کی اس رائے کی طرف بھی اشارہ کرنا ضروری محسوس ہوتا ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ 'سبعة أحرف' میں سے حرف قریش کے علاوہ باقی حروف نازل ہی نہیں ہوئے تھے، بلکہ اجازت کے قبیل سے تھے، یہ تعبیر درست نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ جب صحاحنا روایات میں موجود ہے کہ قرآن کریم کا نزول 'حروف سبعہ' پر ہوا ہے، تو ہم نزول کا کس طرح انکار کر سکتے ہیں، بلکہ اس طرح تو ایک نیا سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگر قرآن کا نزول محض لغت قریش پر ہوا تھا تو عرضہ اخیرہ میں چھ لغات کا منسوخ ہونے کا کیا معنی ہوا۔ نسخ تو منزل من اللہ احکام ہی کی تیئخ کا نام ہے۔ اس لیے امام طحاوی رحمہ اللہ کے بالمقابل امام ابن جریر رحمہ اللہ سمیت عام اہل علم کی یہ رائے بالکل صحیح ہے کہ قرآن کا نزول سات حروف پر ہوا ہے۔ البتہ اگر امام موصوف کا مقصود یہ ہے کہ ایک حرف قریش اور اس کے ضمن میں قرآن مجید کی تمام الفاظ، آیات اور سورتوں کا تو باقاعدہ نزول ہوا تھا، جبکہ باقی حروف کے نزول کی کیفیت عام نزول سے مختلف تھی، جیسا کہ ہم نے تفصیلاً پیش کیا ہے، تو اس بات میں واقعتاً کوئی حرج نہیں۔

باقی رہا یہ سوال کہ کسی مصلحت کے تحت اور فتنہ و فساد کے تدارک کے لیے اسلامی سلطنت کے خلیفہ کو کیا اس بات کا اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ دین میں موجود کسی حکم کو وقتی اور عارضی طور پر موقوف کر دے؟ تو اس بارے میں ان شاء اللہ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ کے 'سبعة أحرف' میں موقف کے ضمن میں بحث ہوگی۔

سوال نمبر ۱۵: عرضہ اخیرہ میں متعدد قراءات منسوخ ہوئی ہیں یا نہیں؟ بالفاظ دیگر موجودہ قراءات 'احرف سبعہ' کا کل ہیں یا بعض؟ وضاحت فرمائیے۔

جواب: پیچھے یہ بات زیر بحث آئی ہے کہ عرضہ اخیرہ کے وقت متنوع قراءات میں سے بہت کچھ منسوخ ہوا ہے، اسی حوالے سے ہم بالا اختصار اپنی بات کو دوبارہ دہرا دیتے ہیں کہ جب حدیث میں "أنزل القرآن على سبعة أحرف" کا ذکر آتا ہے تو راجح رائے کے مطابق اس میں 'احرف سبعہ' سے ابتدائی زمانوں میں قرآن مجید کی سات لغات کا اختلاف مراد لیا جاتا تھا۔ قبل ازیں یہ بھی واضح کیا چکا ہے کہ کوئی بھی لغت ہو وہ متعدد لہجات، مترادفات اور آسالیب بلاغت وغیرہ کو شامل ہوتی ہے۔ تعدد قراءات کے ضمن میں موجود تقدیم و تاخیر، حرکات و سکنات، غیب و خطاب اور حذف و زیادت وغیرہ کے قبیل کے اختلافات بات کو سمجھانے کے لیے متعدد آسالیب بلاغت سے تعلق رکھتے ہیں۔ علمائے قراءات کی اصطلاح میں اس قسم کے اختلاف کو فروش الکلمات کے نام سے بیان کیا جاتا ہے۔ لہجوں کے اختلاف کی مثالوں کے ضمن میں امالہ و تقلیل، اظہار و ادغام، مد و قصر اور ہمزہ قطعہ میں تحقیق و تسہیل، نقل و ابدال وغیرہ کو پیش کیا جاسکتا ہے۔ انہیں قراءات حضرات فروش کے بالمقابل اصولی اختلاف کے عنوان سے بیان کرتے ہیں۔

باقی رہے مترادفات، تو ان کا دائرہ ابتدائی دور میں بے حساب و بے شمار تھا، جس کا اندازہ کرنا انتہائی مشکل ہے۔ ان کے بارے میں پیچھے گزر چکا ہے کہ ان کے نزول کی نوعیت یہ تھی کہ ابتدائی زمانہ نزول قرآن کے دور میں نبی کریم کو آپ کی طلب پر اس چیز کی اجازت دی گئی تھی کہ اگر کسی فرد کو کوئی لفظ زبان سے ادا کرنا مشکل محسوس ہوتو آپ اس کو اس سے ملتے جلتے قریب المعنی لفظ سے تلفظ کی اجازت دے سکتے ہیں، چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ

آپ نے ایک فارسی نژاد شخص کو قرآن کریم کی آیت کریمہ طَعَامُ الْاَيِّمِ کو طعام الظَّالِم، بعض روایات کے مطابق طعام الظَّالِم اور بعض روایات کی رو سے طعام الفَاجِر پڑھنے کی اجازت دیدی تھی، کیونکہ وہ بار بار سیکھائے جانے پر طَعَامُ الْاَيِّمِ کو طعام الیتیم ہی پڑھتا تھا اور لفظ الْاَيِّمِ اس کی زبان پر چڑھتا نہیں تھا۔ [مقدمہ تفسیر ابن کثیر] اس طرح کی اجازت کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرف منسوب مختلف قراءات میں جو حیرت انگیز فرق نظر آتا ہے اس کا مطالعہ زیر بحث موضوع کو سمجھنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ ذیل میں صرف سورہ الفاتحہ سے چند مثالیں صحابہ رضی اللہ عنہم کے نام کے ساتھ پیش کی جا رہی ہیں کہ وہ کس طرح مختلف قرآنی کلمات کو ملتے جلتے کلمات یعنی مترادفات سے بدل کر پڑھتے تھے۔ اگر دیگر سورتوں کا بھی اس ضمن میں جائزہ پیش کیا جائے تو مترادفات کے ضمن میں معاملہ کی گہمبیر صورت حال کا مکمل جائزہ سامنے آسکتا ہے:

قرآنی کلمہ	تبدیلی	صحابی
مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ	مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ	ابن بن کعب، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما
مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ	مَلَاكٌ يَوْمَ الدِّينِ	ابن بن کعب، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما
إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ	ارشدنا الصراط المستقيم	عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ	ثبتنا الصراط المستقيم	ابن بن کعب، علی رضی اللہ عنہما
إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ	دلنا الصراط المستقيم	ابن بن کعب رضی اللہ عنہ
إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ	اهدنا صراطا مستقيما	ابن بن کعب رضی اللہ عنہ
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ	صراط من أنعمت عليهم	ابن مسعود، عمر، ابن زبیر رضی اللہ عنہم
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ	وغير الضالين	ابن بن کعب، علی، عمر رضی اللہ عنہم

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں روایات میں مذکور ہے کہ وہ سورہ الم نشرح میں وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزَكَّكَ وَوَحَلَلْنَا عَنكَ وَزَكَّكَ اور وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزَكَّكَ پڑھا کرتے تھے۔ [تفسیر القرطبی]

منسوخ التلاوہ قراءات میں موجود اس قسم کی تخریج معروف کتب تفسیر طبری، قرطبی، ابن کثیر، بیضاوی سے بہ سہولت ممکن ہے۔ مترادفات کے حوالے سے علمائے قراءات سمیت جمع اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ عرضہ اخیرہ میں مترادفات کے قبیل کے تمام اختلافات بالعموم منسوخ ہو گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مصاحف عثمانیہ میں مرادفات کا اختلاف موجود نہیں تھا۔ عرضہ اخیرہ میں مترادفات کا اختلاف منسوخ ہو جانے کے بعد اب 'سبعة أحرف' کے ضمن میں جو اختلاف باقی بچا ہے وہ لہجوں اور اسالیب بلاغت کے اختلافات کی دونوں ہیئتوں پر مشتمل ہے، یہی وجہ ہے کہ علم قراءات پر لکھی جانے والی قدیم اور جدید کتب میں اصول و فروع کے نام سے انہی دو قسم کے اختلافات کو پیش کیا جاتا ہے۔

ہمارے ہاں عام طور پر یہ معروف ہے کہ اختلاف قراءات کے ذیل میں موجود مترادفات کا وہ اختلاف، جو کہ عرضہ اخیرہ میں منسوخ ہو گیا تھا، کوئی زیادہ نہیں تھا، جس کی مثالوں میں عام طور پر قراء حضرات صرف حَسْتِی کو عَسْتِی پڑھنا، هَلَمْ کے جگہ پر تعالٰی اور اَقْبَلُ وغیرہ بولنا اور بعض اہل عرب کا علامت مضارع کو کسرہ دے کر

پڑھنا وغیرہ کلمات پیش کرتے ہیں، جبکہ تحقیق یہ ہے کہ عرضہ اخیرہ میں باقی رہ جانے والے اختلاف کے بالمقابل وہ قراءات (متزادات) جو منسوخ ہوئیں تھیں وہ کئی گنا تھیں۔ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ ہم نے بطور مثال سورۃ الفاتحہ میں جن منسوخ قراءات کو اوپر ابھی پیش کیا ہے، وہ سورۃ الفاتحہ میں موجود غیر منسوخ قراءات کے بالمقابل کہیں زیادہ ہیں۔ مزید برآں اس بارے میں کوئی شک نہیں کہ قراءات شاذہ تو ایک لفظ میں بسا اوقات دسیوں ہوتی ہیں، جبکہ قراءات متواترہ میں لہجات سے قطع نظر دیگر قسم کے اختلافات اس کے مقابلے میں کہیں تھوڑے ہیں۔ جن حضرات نے اس ضمن میں تفسیر بیضاوی اور قراءات سبعہ و عشرہ سے اوپر کی مزید غیر متواتر شاذہ چار قراءات اور آٹھ روایات کا باقاعدہ مطالعہ کیا ہے، وہ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جن لوگوں نے متن قرآن کو محرف ثابت کرنے کے لیے مستشرقین کے کام کا دقت سے جائزہ لیا ہے وہ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ موجودہ قراءات عشرہ میں کوئی ایسا اختلاف شائد ہی موجود ہو جو کہ متن قرآن میں تحریف کی دلیل بن سکے۔ مستشرقین نے اس ضمن میں سارا فائدہ ان اختلافات قراءات سے اٹھایا ہے، جن کے بارے میں اُمت کا اتفاق ہے کہ یہ عرضہ اخیرہ میں منسوخ ہو گئے تھیں۔

مستشرقین نے قراءات شاذہ اور عرضہ اخیرہ میں منسوخ التلاوہ الفاظ سے کس طرح قرآن مجید کو محرف ثابت کرنے کی کوشش کی ہے؟ اس کی تفصیلات جاننے کے لیے قارئین کے لیے جناب محمد فیروز الدین شاہ کہگہ ۱۹۹۱ء کی تحقیق کاوش 'اختلاف قراءات اور نظریہ تحریف قرآن' اور مولانا محمد اسلم صدیق ۱۹۹۱ء کے تحقیقی مقالہ 'قراءات شاذہ، شرعی حیثیت اور تفسیر وقفہ میں ان کے اثرات' کے باب پنجم کا مطالعہ بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ مذکورہ حقائق کی روشنی میں علمائے قراءات کی کتب میں ایک مسئلہ عمومی طور پر زیر بحث آیا ہے کہ موجودہ قراءات (عشرہ صغریٰ و کبریٰ) 'حروف سبعہ' کا کل ہیں یا بعض؟ علمائے قراءات کے ہاں بالعموم اس کا جواب یہ ہے کہ موجودہ قراءات 'سبعة أحرف' کے کل نہیں، بلکہ بعض میں سے ماخوذ ہیں۔ اس تعبیر سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اگر عرضہ اخیرہ میں تھوڑی بہت قراءات منسوخ ہوئی ہوتیں تو معاملہ کی تعبیر اور طرح سے ہوتی۔ 'سبعة أحرف' کے ضمن میں اتارے گئے اختلاف قراءات میں سے جو اختلاف بعد از ان غیر منسوخ طور پر باقی رہ گیا تھا، وہ اصل 'سبعة أحرف' کا ایک حصہ تھا، کل نہیں۔

سوال نمبر ۱۵ جب عرضہ اخیرہ میں متعدد قراءات کے منسوخ ہونے کو علماء تسلیم کرتے ہیں تو یہ بحث اٹھانے کی کیا ضرورت ہے کہ موجودہ قراءات 'سبعة أحرف' کا کل ہیں یا بعض؟

جواب: آپ اپنے سوال کے ضمن میں غالباً یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو منسوخ ہو گیا وہ تو ختم ہو گیا، اس لیے معاملہ کو الجھانے کے بجائے سیدھا سیدھا کہنا چاہیے کہ موجودہ قراءات 'سبعة أحرف' کا کل ہیں، کیونکہ جو ختم ہو گیا ہمیں اسے کالعدم خیال کرتے ہوئے بھول جانا چاہیے اور اب جو باقی ہے اسے بعد کی صورت حال کے مطابق کل 'سبعة أحرف' سے ہی ماخوذ تعبیر کرنا چاہیے۔ یہ بات بظاہر تو ٹھیک ہے، لیکن اس بحث کو اہل علم نے اٹھایا کیوں ہے؟ اس کا ایک پس منظر ہے۔ وہ یہ کہ جو اہل علم 'سبعة أحرف' کی تشریح سبعہ لغات سے کرتے ہیں، ان کے ہاں عام طور پر ان لغات کا تعلق متزادات تلاوت سے ہے۔ اب 'اختلاف متزادات' تو عرضہ اخیرہ

میں منسوخ ہو گیا چنانچہ بحث یہ ہے کہ اب جو موجودہ قراءات ہیں، کیا یہ تمام صرف ایک 'حرف' کا حاصل ہیں یا تمام 'احرف' کا۔ اس ضمن میں راجح موقف کیا ہے کہ عرضہ اخیرہ میں چھ حرف منسوخ ہوئے یا تمام حروف میں سے کچھ کچھ منسوخ ہوا؟ اس پر بحث تو ہم بعد میں کریں گے، لیکن یہاں سرمدت اتنا بتا دینا کافی ہے کہ یہ سوال مذکورہ پس منظر کے ضمن میں پیدا ہوا ہے اور اگر یہ پس منظر سامنے نہ ہو تو اس تعبیر میں بھی کوئی حرج نہیں کہ کہا جائے کہ یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے، بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ موجودہ قراءات عشرہ 'احرف سبعة' ہی میں سے ماخوذ ہیں اور جو چیز منسوخ ہو گئی ہے اب وہ کالعدم ہی ہے۔ اُس کو پہلے شمار میں لا کر پھر اس کے اوپر یہ سوال اٹھانا کہ اب وہ اس 'کل' میں داخل ہے یا نہیں؟ ہم کہیں گے کہ جب تک وہ منسوخ نہیں ہوئی تھیں تب تک وہ 'کل' میں داخل تھیں اور جب وہ منسوخ ہو گئیں تو اب وہ کل میں سے ایسے نکل گئی ہیں جیسے داخل ہی نہیں تھیں، چنانچہ ہم عام تعبیر کے اعتبار سے یہ پس منظر چھوڑ دیں تو کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ قراءات عشرہ 'سبعة أحراف' کا کل ہیں۔

سوال نمبر ۷۰: قرآن کریم کی جمع حالت کی نوعیت کیا تھی اور جمع عثمانی کا پس منظر کیا تھا، نیز بتائیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قراءات کے ضمن میں موجود اختلاف کو ختم کیا تھا یا ناس قراءات کو؟

جواب: ہمارا کہنا یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عرضہ اخیرہ میں متعدد قراءات منسوخ ہو جانے والی قراءات کے ضمن میں موجود اختلاف کو ختم کیا تھا، تاکہ غیر منسوخ قراءاتوں کو بھی۔ جو شخص یہ بات کہتا ہے کہ انہوں نے 'سبعة أحراف' کے ضمن میں موجود تمام اختلاف کو ختم کیا تھا وہ سب سے پہلے اس بات کو ثابت کرے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے قراءاتیں ختم نہیں کیں تھیں تو ہم بھی اس کی دلیل پیش کرنی پڑے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جمع عثمانی کے ضمن میں کیا کام کیا تھا اور کیا نہیں؟ اس کا تعلق وقوعہ کی خبر سے ہے، جس کا اجتہاد یارائے زنی سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ حکم لقمان نے فلاں بات فرمائی تھی اور اس بارے میں میرا اور آپ کا اختلاف ہو جاتا ہے کہ انہوں نے یہ بات فرمائی تھی یا نہیں؟ تو اس کا تعین واقعہ کی خبر اور پھر اس کی تحقیق سے ہوگا کہ آیا یہ خبر ثابت بھی ہے یا نہیں۔ جو لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نسبت سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دور خلافت میں 'سبعة أحراف' کا منزل من اللہ غیر منسوخ اختلاف بھی ختم کر دیا تھا تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ کا تعین پیش کر رہے ہیں اور واقعہ کا تعین بغیر خبر کے نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح واقعہ کے بارے میں ہمارا دعویٰ بھی دلیل کا متقاضی ہے۔

ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا قرآن اپنے دور میں لکھوا دیا تھا، اسے جمع نبوی کا نام دیا گیا۔ اس بات کو سب مانتے ہیں، لیکن یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ آپ نے قرآن کریم ایک جگہ پر جمع نہیں فرمایا تھا، بلکہ متفرق حالت میں موجود تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ قرآن مجید کے بے شمار قاری، [تقریباً سات سو] شہید ہو گئے۔ ان کے شہید ہونے کی وجہ سے اس ضرورت کا احساس پیدا ہوا کہ وہ قرآن، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مختلف لوگوں نے لکھا تھا، اسے ایک جگہ پر اکٹھا کر لیا جائے، ورنہ یہ نہ ہو کہ لوگ فوت ہوتے جائیں اور وہ جو لکھا ہوا قرآن ہے وہ ضائع نہ ہو جائے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید پہلے سے موجود لکھے ہوئے قرآن کو متفرق لوگوں سے دودو گواہیوں کے ساتھ اخذ کر کے ایک جگہ جمع کر دیا۔ یہاں

یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے قراءتوں کو جمع کیا تھا یا قرآن کو جمع کیا تھا یا لکھے ہوئے قرآن کو جمع کیا تھا؟ جواب یہ ہے کہ لکھے ہوئے قرآن کو، جسے رسم الخط کہتے ہیں، یکجا کیا تھا، ورنہ قرآن کے پڑھنے والے ہزاروں لاکھوں میں تھے، چند سو کے شہید ہو جانے پر کوئی پریشانی لاحق ہو سکتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے لکھا ہوا قرآن ایک جگہ پر جمع کیا تھا۔

شروع شروع میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس کام سے بہت گھبرائے کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیسا کروں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بار بار قائل کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذہن کھول دیا۔ پھر مناسب آدمی کی تلاش شروع ہوئی جو یہ کام کرے، تو نظر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ پر جا گھری۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ بھی اس کام سے بہت گھبرائے کہ یہ کام میں کیسا کروں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن کریم کو ایک جگہ جمع نہیں فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ بھی اس حوالے سے کھول دیا۔ قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے عملاً یہ کام اتنا بوجھ والا محسوس ہوتا تھا کہ اگر مجھے اُحد پہاڑ اٹھا کر رکھ دینے کا حکم دیا جاتا تو وہ اس کام سے زیادہ سہل تھا۔ سوچنے کی بات ہے کہ وہ کس چیز کا بوجھ سمجھتے تھے، معلوم ہوتا ہے کہ بوجھ کی نوعیت یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس پر آئندہ قرآن کریم کی پرکھ کا معیار طے ہوگا۔

بہر حال یہ کام کر لیا گیا کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھ گئے اور پہلے سے موجود لکھے ہوئے قرآن کو متفرق لوگوں سے دو دو گواہیوں کے ساتھ اخذ کر کے ایک جگہ جمع کر دیا۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے بقول ان میں سے ایک گواہی تو اس بات کی تھی یہ مجھے اللہ کے رسول حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید پہلے سے موجود لکھے ہوئے قرآن کو متفرق لوگوں سے دو دو گواہیوں کے ساتھ اخذ کر کے ایک جگہ جمع کر دیا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے بقول ان دو گواہیوں کی نوعیت یہ تھی کہ ایک گواہی اس بات کی تھی یہ آیت مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی ہے اور دوسری گواہی اس بات کی ہے کہ میں خود آپ کی جناب سے براہ راست لکھی ہے۔

ضروری محسوس ہوتا ہے کہ یہاں اس بات کی وضاحت بھی کر دی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں مکمل قرآن جو لکھوا دیا تھا اس کی حکمت کیا تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم چونکہ وحی باللفظ ہے، جس کے الفاظ کی بحفاظت امت کو منتقلی کافی مشکل امر تھا، چنانچہ آپ نے اس کو مکمل لکھوا دیا تاکہ کسی وقت الفاظ قرآن کے ضمن میں پیدا ہونے والے اختلاف کو حل کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اس لکھے ہوئے قرآن کو معیار بنا کر صحیح و غلط کا تعین کیا جاسکے، جیسا کہ اس کی مثال یوں ہے کہ آج کل بھی جب ہم پڑھتے ہوئے بھول جاتے ہیں، تو قرآن مجید کھول کر درست کا تعین کر لیتے ہیں۔ الغرض قرآن کو لکھوانے کی دو وجہیں تھیں:

- ① قرآن مجید چونکہ وحی باللفظ ہے اور روایت باللفظ میں الفاظ کی تبدیلی کا چونکہ اندیشہ ہوتا ہے اس لیے قرآن کریم کا رسم خود لکھوا دیا، تاکہ قرآن کے الفاظ محفوظ رہ سکیں۔
- ② مابعد اور میں قرآن یا اس کے لفظوں کے حوالے سے کوئی اختلاف پیدا ہوا جائے تو کوئی ایسا معیار موجود ہو، جو اختلاف کی صورت میں بطور معیار موجود ہو۔

بہر حال اب بحث کرتے ہیں جمع عثمانی کے بارے میں۔ سب سے قبل حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو مسئلہ

پیدا ہوا اس کو سمجھ لیں، کیونکہ جب تک بات کا پس منظر معلوم نہ ہو، پتہ چلانا مشکل ہوتا ہے کہ مسئلہ کیا تھا اور پھر اس مسئلہ کا علاج کیا تجویز کیا گیا۔ ضرورت یہ پیش آئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عرصہ دراز سے اختلاف قراءت کے ضمن میں کچھ مسئلہ درپیش تھے:

① عرصہ اخیرہ میں مترادفات کے قبیل کی کافی چیزیں منسوخ ہو گئی تھیں، لیکن چونکہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ اس آخری دور میں اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم موجود ہی نہیں تھے، تو ان چیزوں کی تفصیلات کا علم نہ ہو سکنے کی وجہ سے کئی صحابہ رضی اللہ عنہم ان منسوخ التلاوة الفاظ کی تلاوت کرتے، بلکہ انہوں نے اپنے ذاتی مصاحف میں ان کو باقاعدہ طور قرآن لکھ رکھا تھا۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہم کئی ایسے امور کی تلاوت کر رہے تھے، جو کہ منسوخ ہو چکے تھے اور مدینہ کے اندر وہاں یہ اختلاف صحابہ رضی اللہ عنہم میں ہوتا رہتا تھا کہ کوئی کہتا تھا یہ قرآن ہے اور کوئی کہتا تھا یہ قرآن نہیں ہے۔

② دوسرا اختلاف یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ابتدائے کتابت کے دور میں فرمایا تھا: «لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحاه» [صحیح مسلم: ۵۳۲۶] کہ مجھ سے قرآن کریم کے علاوہ کچھ نہ لکھو، تاکہ وحی باللفظ کا وحی بالمعنی سے اختلاط نہ ہو جائے، چنانچہ جب اختلاط کا اندیشہ ختم ہو گیا تو آپ نے حدیث لکھنے کی اجازت دیدی، جیسا کہ روایات میں موجود ہے۔ اس ضمن میں درپیش مشکل یہ تھی کہ لوگ قرآن کی تبتیغ کے ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو بھی قرآن کے ہمراہ لکھ لیتے تھے، جنہیں بعد ازاں قرآن سے الگ نہ لکھنے کی وجہ سے غلطی سے تلاوت قرآن میں بطور قراءت داخل کر لیا جاتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں کسی مصدقہ مصحف کی عدم موجودگی کی وجہ سے اس قسم کے تفسیری کلمات کا اختلاف بھی زوروں پر پہنچا ہوا تھا۔ لوگوں میں ان تفسیری توضیحات کے ضمن میں شدید اختلاف چل رہا تھا کہ بعض لوگ انہیں قراءت کا درجہ دے کر باقاعدہ تلاوت کرتے۔

③ قرآن کریم کے ضمن میں موجود اس قسم کے اختلاف سے فائدہ اٹھا کر یہود و نصاریٰ نے بھی سازش کر کے کئی کلمات اور الفاظ کو درمیان میں داخل کر دیا تھا۔ عبداللہ بن سبا یہودی سازشی کو کون نہیں جانتا، ان جیسے لوگوں نے موقع غنیمت جانا اور اپنی طرف سے کئی کئی چیزیں گھڑ کر قرآن مجید کی قراءت پر درمیان میں پھیلانا شروع کر دیں۔ ضرورت اس امر کی تھی حکومتی سطح پر حکومتی نگرانی میں کوئی ایسا مصدقہ مصحف تیار کروایا جائے جسے بطور معیار کے لاگو کر کے اس قسم کے اختلافات کا فیصلہ کیا جائے۔

ادھر یہ معاملہ تو پہلے ہی چل رہے تھے کہ ادھر ایک ایسا اہم واقعہ پیش آ گیا کہ جو ان تمام اختلافات کو ختم کرنے کے لیے ایک تحریک کا سبب بن گیا۔ ہوا یوں کہ آذربائیجان اور آرمینیا وغیرہ کے علاقے، جو کہ مدینہ وغیرہ سے کافی دور تھے، کیونکہ قریب کے لوگوں میں یہ مسئلہ پیدا نہیں ہوا، ان علاقوں میں یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ جو صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین کے تلامذہ اور اولادیں تھیں، ان لوگوں کے اندر اپنے اساتذہ اور خاندانوں کی عصیبت کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ میرے استاد کا جو انداز تلاوت ہے وہ تمہارے استاد سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ جس آج بھی مختلف مسالک کے مشائخ قراءت کے تلامذہ کے ہاں اس قسم کا احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میرا استاد زیادہ قابل ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہئے۔ اس حوالے سے قرآن مجید کی قراءت میں ترجیح کا اختلاف جب زیادہ

شدت اختیار کر گیا تو اس قسم کے مشاہدات بھی سامنے آئے کہ بعضوں نے تمہاری قراءت غلط، ہماری صحیح ہے۔ دیگر بعضوں نے جوابی رد میں اس دوسری قراءت کی تغلیط کر دی۔

یاد رہے کہ اختلاف قراءت کے ضمن میں اللہ کے رسول ﷺ کے زمانے میں بھی کئی دفعہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے مابین اس قسم کے اختلافات رونما ہوئے کہ آوازیں بلند ہو گئیں۔ آپ ﷺ نے بار بار دفعہ اس اختلاف کو دبانے کی کوشش فرمائی، بلکہ بعض اوقات تو انتہائی ناراضگی بھی فرمائی۔ اس حوالے سے سب سے مشہور واقعہ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں آیا ہے کہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مسجد میں موجود تھے اور ان کے اندر قرآن کریم اور اس کی قراءت کے ضمن میں اختلاف ہوا اور آوازیں بلند ہو گئیں، اللہ کے رسول ﷺ اپنے جگر سے نکلے، آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سُرخ تھا، آپ نے فرمایا کہ ”تم لوگ اختلاف کیوں کر رہے ہو، اختلاف نہ کرو“ اور ناراضگی سے فرمایا کہ ”تم سے پہلے لوگ اختلاف کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئے ہیں“۔ **إنما هلك من كان قبلکم باختلافهم فی الكتاب [صحیح مسلم: ۲۶۶۶]** سے آپ کی مراد یہ تھی کہ جو چیز منزل من اللہ ہے، اس کو سر تسلیم خم کر کے مان لو، اس بارے میں خواخواہ اختلاف نہ کرو۔ عقیدہ طحاویہ میں امام طحاوی رضی اللہ عنہ نے اسی بنیاد پر اہل سنت کا یہ عقیدہ نقل فرمایا ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں اختلاف کرنا کفر ہے۔ متن طحاویہ کی شرح میں امام ابن ابی العزحرفی رضی اللہ عنہ نے اسی روایت کو پیش کر کے بتایا ہے کہ امام موصوف رضی اللہ عنہ کی مراد اس سے قراءت کی قبولیت کا مسئلہ ہے۔

﴿

میں کہنا چاہتا ہوں کہ آذربائیجان اور آرمینیا وغیرہ میں جو اختلاف حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا، انہوں نے چونکہ اس سلسلہ میں ارشادات سن رکھے تھے چنانچہ جب مدینہ واپس تشریف لائے تو پہلا کام یہ کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور وہی لفظ بولے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی مذکورہ روایت میں رسول اللہ ﷺ نے بولے تھے۔ کہنے لگے کہ ”أدرک هذه الأمة“ [صحیح البخاری: ۳۹۸۷] یعنی اس امت کو تھا تم لیجئے، اگر آپ نے اس امت کو نہ تھا تو یہ بھی رسول اللہ ﷺ کی پیش گوئی کے مطابق بھی کچھلی امتوں کی طرح قرآن کو ضائع نہ کریں گے۔

یہ نیا مسئلہ اس اعتبار سے زیادہ حساسیت کا متقاضی تھا کہ قرآن مجید کے بارے میں کھینچ تان جاری تھی، جبکہ مدینہ اور اس کے قرب و جوار میں پہلے سے موجود اختلاف میں کھینچ تان کا مسئلہ نہ تھا، بلکہ ایک طرح سے لاعلمی کا معاملہ تھا۔

یہ ہے جمع عثمانی کا وہ پس منظر، جس پر جمع اہل سنت کا اتفاق ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جو مسائل درپیش تھے وہ مذکورہ چار نوعیتوں کے تھے۔ ایسا کوئی مسئلہ وہاں زیر بحث ہی نہ تھا کہ اختلاف قراءت کے ضمن میں رسول اللہ ﷺ جو اختلاف غیر منسوخ طور پر چھوڑ گئے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس کے حوالے سے کوئی مشکل درپیش تھی۔ اختلاف قراءت سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پریشان تھے اور نہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، کیونکہ ایسا ہوتا ہے تو اللہ کے رسول ﷺ کے اس فرمان کا کیا مطلب ہوتا: **«إنما هلك من كان قبلکم باختلافهم فی الكتاب [صحیح مسلم: ۲۶۶۶]** آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم میں قراءت کے تنوع پر تشویش کا اظہار نہیں کیا، بلکہ آپ ﷺ کو

تشویش اس پر ہوئی کہ اس تنوع قراءات کے انکار کے سلسلہ میں انکار جو رو بہ تھا، اس پر آپ ﷺ کو تشویش ہوئی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما کو بھی وہی تشویش ہوئی تھی جو اس قسم کے اختلاف پر ہوئی چاہیے تھی۔ ایک سے زیادہ روایات میں صراحت ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں جب بھی منزل من اللہ قرآن یا اس کی قراءات کے ضمن میں کوئی اختلاف پیدا ہوا تو آپ نے ہر موقع پر ”انزل القرآن علی سبعة أحرف“ اور ”فافرؤا ما تبسّر کلہا شاف کاف“ وغیرہ الفاظ بول کر اس قسم کے اختلاف کا خاتمہ فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی آذربایجان اور آرمینہ میں منزل من اللہ غیر منسوخ قراءات میں موجود اختلاف کو ختم کرنے کے لیے صحابہ رضی اللہ عنہم کو مسجد نبوی میں جمع کر کے کہا تھا:

”اذکر اللہ رجلا سمع النبی قال ان القرآن انزل علی سبعة أحرف کلہا شاف کاف الا قام ،

فقاموا حتی لم یحصوا فشهدوا بذلك .“ [مسند أبو یعلیٰ]

معلوم ہوا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو اللہ کی قسم دے کر گواہی طلب کی کہ جس جس نے حدیث ’سبعة أحرف‘ آپ ﷺ سے سن رکھی ہے تو وہ کھڑا ہو جائے، تو اتنی بڑی تعداد کھڑی ہو گئی کہ اسے شمار کرنا ممکن نہ تھا۔ فرض کریں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جو مشکل درپیش ہوئی، اگر یہ مشکل آپ کو درپیش ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں اس قسم کا اختلاف ہوا ہے۔ سعودی عرب میں بھی ہوا، مصر میں بھی اور پاکستان میں بھی، بلکہ دیگر ملک میں بھی ایسا اختلاف پیدا ہوا، اگرچہ اس کی نوعیت کچھ مختلف تھی وہ یہ کہ جب سے مطبع خانے آئے اور قرآن کریم کتابت کے بجائے پرنٹنگ پریس سے دھڑا دھڑ چھپنے لگے تو املانی اغلاط کی کثرت ہو گئی، حتیٰ کہ ضرورت محسوس ہونے لگی کہ ایسے محقق نئے تیار کیے جائیں، جنہیں معیار کا درجہ دے دیا جائے۔ لوگوں نے انفرادی کوششیں بھی کیں اور حکومتی سطح پر بھی کوششیں ہوئی۔ مصر میں ملک فواد الاول نے اور سعودی میں شاہ فہد بن عبدالعزیز وغیرہ نے اپنی نگرانی میں باقاعدہ اس کام کو کروایا۔ پاکستان میں وسائل کی قلت کی وجہ سے غالباً جھٹو دور میں ایک آرڈیننس جاری کر دیا گیا، جس کی رو سے لازم کر دیا گیا کہ قرآن کریم کی کوئی طباعت وزارت الاوقاف کی طرف سے مقرر دو پروف ریڈروں کی نظر ثانی کی بغیر نہیں کی جا سکے گی۔

سعودی عرب نے تو اپنے وسائل کی کثرت کے پیش نظر یہ کام بھی بعد ازاں کیا کہ تمام غیر مصدقہ مصاحف کو ضبط کر کے حکومتی سطح پر تیار شدہ تحقیقی مصحف، جس کا نام مصحف مدینہ تھا، کو لازم کر دیا ہے۔ حتیٰ کہ سعودیہ میں عمرہ یا حج کے مواقع پر باہر سے کوئی قرآن لانے پر ایک دور تک سخت پابندی بھی رہی ہے۔ آج بھی سعودی عرب میں کوئی حجی ادارہ ذاتی طور پر کوئی قرآن طبع نہیں کر سکتا، جس نے اس سلسلہ میں کوئی ہدیہ دینا ہوتا ہے وہ بھی وزارت الاوقاف والشؤون الإسلامية کو ہی آکر تعاون دیتا ہے، وزارت اس کے تبرع کو مصحف مدینہ کی اشاعت میں شامل کر لیتی ہے۔

اسی قسم کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا، جو آج کے زمانہ میں سعودی حکومت نے کیا۔ انہوں نے اس سارے اختلاف کو حل کرنے کے لیے تین قسم کے اقدامات کیے:

① پہلے مرحلہ پر مدینہ اور اس کے قرب جو ارمینہ مترادفات اور تفسیری کلمات کے بطور قرآن رائج ہونے کے ضمن میں جو اختلاف تھا اس کا حل یہ سوچا گیا حکومتی نگرانی میں ایک مصدقہ نسخہ تیار کروا کر باقی موجود تمام غیر مصدقہ

مصاحف کو ضبط کر کے ختم کر دیا جائے، تاکہ ضرورت کی تکمیل حکومتی نسخہ سے پوری ہو جائے اور قرآن مجید میں کمی زیادہ یا الفاظ کی تبدیلی کے ضمن میں جس قسم کے غیر منزل اللہ یا منسوخ شدہ اختلافات تلاوت موجود تھے، جنہیں مستشرقین نے بعد ازاں تحریف قرآن کی بنیاد بنایا تھا، انہیں ختم کیا جاسکے۔

② مصاحف کے خاتمہ کے لیے چونکہ ضروری تھا کہ حکومتی سطح پر ایک مصدقہ و محقق نسخہ تیار کر کے پھیلایا جائے۔ اس کے لیے نئے سرے سے کام کرنے کے بجائے پہلے سے موجود حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے کام کو بنیاد بنا لیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ روایات سے واضح ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے جس طرح مسجد نبوی کے دروازہ پر کھڑا ہوا کر دو افراد کی گواہیوں سے قرآن کریم کو یکجا کیا تھا اب کی بار ایسا نہیں ہوا، بلکہ صحف ابی بکر، جو کہ بعد ازاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی تحویل میں آگئے تھے، کو منگوا کر بارہ افراد کی ایک کمیٹی ترتیب دی گئی، جس کے ذمہ یہ کام تھا کہ صحف ابی بکر کی نئے سرے سے چیکنگ کر کے اسے ایک مکمل مصحف کی صورت دی جائے اور جو کمیاں قبل ازیں رہ گئی تھیں انہیں پورا کر دیا جائے، کیونکہ امت کے لیے ایک معیار و عملی طور پر مہیا کرنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے قرآن کریم کے بارہ بڑے بڑے ماہرین نے کام شروع کر دیا۔ اس ضمن میں صرف ایک مقام پر یہ مشکل درپیش آئی کہ صحف ابی بکر میں امتداد زمانہ کی وجہ کلمہ التابوت کی دوسری تاء مٹ گئی تھی اور معلوم نہ ہو پارا تھا کہ یہ کلمہ چھوٹی تاء کے ساتھ لکھا جائے یا بڑی تاء سے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر کی گئی تو انہوں نے ایک راہنما ارشاد یہ فرمایا:

« إذا اختلفتم أنتم وزید فاکتبوه بلغة قریش ، فإنما نزل بلسانہم » [بخاری: ۳۵۰۶]

چنانچہ آپ کے ارشاد کی روشنی میں اس کلمہ کو لغت قریش کے مطابق لکھ دیا گیا۔ قابل نوٹ نکتہ یہ ہے کہ بعد ازاں اس اجتہاد کو اس طرح سے باقاعدہ قطعیت بھی یوں مل گئی کہ اس لفظ کو اس طرح سے لکھنے کی نص حاصل ہو گئی۔ اس طرح سے یہ کہنا ناممکن ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے تیار کردہ مصاحف کا طریقہ کتاب ان کا اپنا ذاتی نہ تھا بلکہ رسول اللہ ہی سے منقول چلا آتا تھا۔

یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لغت قریش کے مطابق لکھنے کا حکم دیا تھا، ناکہ لغت قریش کو باقی رکھ کر باقی لغات کو ختم کرنے کی تلقین فرمائی تھی، جیسا کہ بعض لوگوں کو مغالطہ ہوا ہے۔

بہر حال جب یہ تحقیقی نسخہ تیار ہو گیا تو مدینہ میں موجود بارہ ہزار صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس عمل پر موافقت کا اظہار کیا، جس کے بعد اس نسخہ کی پانچ، بعض روایات کے مطابق سات اور بعض روایات کے مطابق آٹھ کاپیاں کروا کر حکومتی نسخہ جات کے طور پر نشر کر دیا گیا، جبکہ باقی تنازعہ وغیر مصدقہ مصاحف کو ضبط کر کے تلف کر دیا گیا۔

یاد رہے کہ ان حکومتی نسخہ جات کو اعراب و نقاط سے خالی رکھا گیا تھا، تاکہ عرضہ اخیرہ میں 'سبعة أحرف' کے ضمن میں باقی رہ جانے والے اختلافات کو یہ جامع رسم شامل ہو سکے۔

③ قرآن کی حفاظت کے بارے میں قرآن کریم میں یوں وارد ہوا ہے کہ بل هو آیات بینات فی صدور الذین أوتوا العلم اور امت محمدیہ کے بارے میں احادیث میں موجود ہے کہ أناجیلہم فی صدورہم [مجمع الزوائد: ۲۷۸، ۲۷۹] قرآن کریم کو اس طریقہ سے محفوظ رکھنے کی کئی حکمتیں ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ

تلفظ وادائیگی کی باریکیاں تو چونکہ رسم قرآن اور ضبط کلمات میں آہی نہیں سکتیں اسی لیے رسم الخط کو اصل بنانے کے بجائے حفاظ اور قراء کرام کو اصل بنایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ بات بھی مد نظر رہے کہ مصحف عثمانیہ کو چونکہ نقاط اور حرکات سے معری رکھا گیا تھا، چنانچہ مصحف کے ہمراہ ضرورت تھی کہ قراء کرام کو بھی ساتھ بھیجا جائے تاکہ وہ قرآن کریم کی تعلیم دیں اور تعلیم و تعلم اور تمام قسم کے دیگر اختلافات کے لیے مصحف بطور معیار ان کے ہمراہ ہو، چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اسی طرح کیا۔ مدینہ، مکہ، بصرہ، شام اور کوفہ وغیرہ کی طرف بھیجے مصحف کے ہمراہ حکومتی سطح پر ماہر قراء کرام کو بھی روانہ کیا گیا۔ لوگوں کے حق میں اصل قاری تھے، جبکہ مصحف محض جانچ کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اس طرح سے قاریوں نے جس انداز میں پڑھایا، بعد ازاں متعلقہ علاقہ میں وہی انداز تلاوت رائج ہوا۔

مذکورہ تفصیلی بحث سے واضح ہو گیا کہ جمع عثمانی کی نوعیت کیا تھی اور مصحف کے ضمن میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کام کا پس منظر کیا تھا۔ یاد رہے کہ جمع عثمانی کے بارے میں مذکورہ ساری تفصیل بالعموم فتح الباری میں حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ نے تفصیلاً ذکر کی ہے۔ بہر حال اب ہم آتے ہیں اس بحث کی طرف کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قراءات کے ضمن میں موجود اختلاف کو ختم کیا تھا یا نس قراءات کو؟ اس کا جواب ایک صحیح العقیدہ مسلمان کے ہاں واضح ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو کام بھی کیا تھا اس میں بہر حال دین کی خدمت کا ایک پہلو تھا، یہ ممکن نہیں کہ وہ قرآن کریم کی آیات اور قراءات کو اپنی طرف سے ختم کرتے رہیں، جبکہ انہیں اس قسم کا کوئی اختیار حاصل نہ تھا۔ مسلمان کا عقیدہ ہی اس کو صراط مستقیم پر باقی رکھتا ہے، کوئی آدمی جو عقیدہ صحیحہ کا مالک ہو وہ دین و شریعت کے بارے میں اپنے صریح عقائد کے منافی کبھی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کرتا۔ عقیدے میں یہ مسئلہ طے شدہ ہے کہ شریعت ما أنزل الله کا نام ہے اور جو شے ما أنزل الله ہے، وہی وحی ہے۔ وحی ہی سے قرآن و سنت کا تعین ہوتا ہے۔ وحی میں جس شے کو قرآن قرار دیا گیا، وہ قرآن بنے گی، اور جس شے کو حدیث قرار دیا گیا وہ حدیث بنے گی، اسی طرح وحی میں جس شے کو بطور قرآن ختم کر دیا گیا وہ منسوخ ہو جائے گی اور جس شے کو بطور حدیث منسوخ کر دیا وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بارے میں اہل سنت کا اجماع ہے اور یہ اجماع ہر دور میں رہا ہے کہ نسخ صرف اللہ کے رسول ﷺ کی وفات سے پہلے ہو سکتا ہے، اس لیے علماء کے ہاں یہ اصول طے شدہ ہے:

”والإجماع لا ينسخ“ یا ”والإجماع ليس بِناسخ“

البتہ علمائے اصول کے ہاں یہ مسئلہ ضرور موجود ہے کہ کسی شرعی مسئلہ کے بارے میں اجماع صریح نص کے مخالف نظر آئے تو اب چونکہ امت تو غلطی پر اکٹھی ہو نہیں سکتی، اس لیے ضرور کوئی نص موجود ہوگا، جو ہمارے علم میں نہیں آ رہا ہوگا اور وہ اس شرعی مسئلہ کا نسخ ہوگا، لیکن یہ عقیدہ کسی کا نہیں کہ اجماع خود کسی شے کو منسوخ کر سکتا، کیونکہ اجماع لوگوں کے اتفاق کا نام ہے۔ اگر لوگ سارے بھی متفق ہو جائیں تو نہ وحی بنا سکتے ہیں اور نہ وحی مٹا سکتے ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں، جو اسے ممکن سمجھتا ہے وہ انتہائی بد عقیدہ شخص ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ نے اس مسئلہ پر تفصیلاً بحث کی ہے، تفصیل کے شائقین کتاب ’اصول فقہ ابن تیمیہ‘ کی طرف رجوع فرما سکتے ہیں۔

رشد قراءات نمبر ۱۲ حصہ اول میں سوال نمبر ۱۲ کے ضمن میں تفصیلاً یہ بحث گزر چکی ہے کہ اختلاف مجتہد، جیسے کفارات

یادیات وغیرہ کے قبیل کی امثلہ میں علمائے امت متفق ہیں کہ دین میں دیئے گئے کسی اختیار کو قیامت ختم نہیں کیا جاسکتا اور دلیل یہی پیش کی جاتی ہے کہ امت کو بشمول صحابہ اس بات کا اختیار دیا ہی نہیں گیا، تو جب سب امت مل کر یہ کام نہیں کر سکتی تو اختلاف قراءات کے ضمن میں یہ کس طرح کہا جاسکتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بارہ ہزار صحابہ رضی اللہ عنہم سمیت اس کام کو کر لیا؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ اس قسم کی سطحی بات کوئی عالم تو کجا، کوئی صحیح العقیدہ مسلمان بھی نہیں کر سکتا۔ عام طور پر یہ قول مستشرقین نے امام القراءات والفسیر ابن جریر طبری رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کیا ہے، حالانکہ ابن جریر طبری رضی اللہ عنہ نے اس بات کو نہیں ذکر نہیں کیا۔ ایک جلیل القدر عالم اس طرح کی بات کر چربی کس طرح سکتا ہے۔ وہ تو صرف اتنا کہتے ہیں کہ جس طرح خلفائے راشدین کے ہاں سیاسی پہلو سے کچھ خاص اختیارات ہوتے ہیں کہ مصالح وغیرہ کے پیش نظر کسی شے کو وقتی طور پر موقوف کر سکتے ہیں، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مجلس کی تین طلاؤں کو ایک شمار کرنا شروع کر دیا تھا اور بقول امام ابن قیم رضی اللہ عنہ مرنے سے قبل اپنا یہ تدبیری و سیاسی حکم واپس لے لیا تھا، اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فتنہ وفساد کے سد باب کیلئے متعدد قراءات کے معاملہ کو وقتی طور پر موقوف کر دیا تھا۔ لوگوں نے خلفائے راشدین کے اس قسم کے واقعات کو بعد ازاں 'اولیات' کے نام سے پیش کیا ہے۔ اس قسم کے واقعات صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نسبت سے ۳۸ کے قریب بیان کیے جاتے ہیں۔ امام ابن جریر رضی اللہ عنہ کے موقف پر بحث تو بعد میں ہوگی، سردست اتنا ذکر کرنا مقصود ہے کہ اس قسم کی جاہلانہ بات گذشتہ چودہ صدیوں میں کسی مستند عالم کی نسبت سے ثابت نہیں کی جاسکتی۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابن حزم رضی اللہ عنہ نے اسی سلسلہ میں الاحکام اور الفصل فی الملل والنحل میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے بطور دفاع کے زوردار الفاظ میں یہ فرمایا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے چھ حروف کو منسوخ کر دیا تھا وہ بالکل غلط کہتا ہے، اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایسا کرتے یا ایسا کرنے کا ارادہ بھی فرماتے تو ایک ساعت کے توقف کے بغیر اسلام سے خارج ہو جاتے۔ [الاحکام: ۵۲۵/۱]

امام ابن حزم رضی اللہ عنہ کے مذکورہ بیان میں سختی کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس قسم کا غلط عقیدہ رکھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یا صحابہ نے یہ کام کیا، تو وہ پرلے درجہ کا بدعتی ہے۔ اُس کی غلطی کی دو جہتیں ہیں: پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ قرآن مجید محفوظ نہیں ہے، کیونکہ اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یا صحابہ رضی اللہ عنہم قرآن مجید میں نعوذ باللہ تحریف یا تنسیخ کر دیں تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کیا معنی ہوگا: "لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ" دوسری وجہ یہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اس قسم کا کام کر سکتے ہیں؟ کسی صحیح العقیدہ مسلمان کے لیے ممکن ہی نہیں۔ ہمارا تو ان کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ وہ عادل ہیں، صادق ہیں اور قرآن کریم کے محافظ و مبلغ ہیں۔

سوال نمبر ۷۸: امام ابن جریر رضی اللہ عنہ کے موقف کے حوالے سے وضاحت فرمائیے کہ 'سبعة أحرف' کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے اور ان سے منسوب یہ رائے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے چھ حروف کو ختم کر دیا تھا، کیا صحیح ہے؟
جواب: 'حروف سبعہ' سے مراد کے ضمن میں سوال نمبر ۱۴، ۱۵ میں گذر چکا ہے کہ اس سلسلہ میں اہل علم کے ہاں دو آراء معروف ہیں۔ بقول حافظ ابن عبد البر رضی اللہ عنہ جمہور کی رائے یہ ہے کہ 'سبعة أحرف' سے مراد 'سبعہ لغات' ہیں،

جبکہ حافظ ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمہور کی رائے یہ ہے کہ 'سبعة أحرف' سے مراد اختلاف قراءات کی 'سات وجوہ' ہیں۔ ہمارے مطالعہ کے مطابق دونوں شخصیتوں کی اپنی رائے کو 'جمہور' کی طرف منسوب کرنے کی تطبیق یہ ہے کہ جمہور قراء حافظ ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے پر ہیں، جبکہ جمہور علماء حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے قائل ہیں۔

'سبع لغات' کے قائلین میں سے علماء کی طرف سے نمائندہ شخصیت امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جبکہ 'سبعہ اوجہ' میں قراء کی طرف سے نمایاں حافظ ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ ہوئے ہیں۔ قبل ازیں 'سبعة أحرف' کی مراد کے تعین میں دلائل کی روشنی میں ہم نے ترجیح 'سبع لغات' کے قول کو دی تھی، اگرچہ وہاں ہم نے ان اہل علم کے ہاں داخلی طور پر موجود اختلاف کو ذکر نہیں کیا تھا کہ جو حضرات 'سبعة أحرف' سے 'سبع لغات' مراد لیتے ہیں، ان کے ہاں مزید اس سلسلہ میں بھی اختلاف ہے کہ 'لغات سبعہ' سے کیا مراد ہے۔ اس بارے میں ان کی دو آراء ہیں:

① حافظ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ہم نوا اکثر علماء اس طرف گئے ہیں کہ 'لغات سبعہ' میں شامل تینوں قسم کے اختلاف (یعنی لہجات، مترادفات اور اسالیب بلاغت) میں سے اصل شے مترادفات کا اختلاف ہے، کیونکہ کسی بھی لغت میں لہجات کا متعدد ہونا اور مختلف اسالیب سے بات کو مخاطب تک پہنچانا ذیلی طور پر ہی شامل ہوتا ہے، لیکن تعدد لہجات اور اسالیب کلام کی کثرت اس بات کا لازم نہیں کہ اس اختلاف کو لغات کے تعدد سے تعبیر کیا جائے، مثلاً اردو زبان دنیا میں بولی جانے والی تیسری بڑی زبان ہے، مختلف علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی اردو بولی میں نمایاں فرق ہے، لیکن بولیوں کے اس تعدد کو عقلی طور پر نفس زبان کے تعدد سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا، جیسے لکھنؤ اور لاہور کی اردو بولی کا فرق ہے، لیکن کوئی دانش مند یہ نہیں کہے گا کہ بولیوں کی اس دوئی کو اردو لغت کی دوئی سے تعبیر کیا جائے۔ یہی حال کراچی اور بعض دیگر علاقوں میں بولے جانے والے اردو لب و لہجے کا ہے، لیکن اس کے باوجود اردو زبان ایک ہی ہے، جسکے ادباء اور شعراء بھی ایک ہی ہیں۔ الغرض ان علماء کے ہاں موجودہ قراءات عشرہ میں پایا جانے والا لہجوں کا اختلاف بنیادی طور پر کئی لغات کا اختلاف نہیں، بلکہ صرف ایک لغت قریش ہی کا ذیلی اختلاف ہے۔ رہا اسالیب بلاغت کا اختلاف، تو اس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ ایک ہی لغت کا ایسا طرز تکلم ہوتا ہے، جس میں مخاطب کی رعایت کرتے ہوئے مختلف اسالیب سے بات کو واضح کیا جاتا ہے۔ بعد ازاں امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کی طرف میلان پیش کرنے والے علماء میں نمایاں نام امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا آتا ہے۔

② حافظ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے بالمقابل بعض علماء 'سبعة أحرف' سے جب 'سبع لغات' مراد لیتے ہیں، تو لغات میں اصل شے لہجوں کے اختلاف کو سمجھتے ہیں، جبکہ باقی دو قسموں کے اختلافات کو ذیلی شمار کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے ہاں عرضہ اخیرہ میں مترادفات کا اختلاف ختم ہو جانے کے بعد 'سبع لغات' کا بنیادی اختلاف چونکہ باقی بچ گیا تھا، اس لیے موجودہ قراءات عشرہ صرف ایک لغت قریش کے بجائے مزید چھ لغات کو بھی محیط ہیں۔ ان اہل علم کے ناموں سے تو ہم واقف نہیں، لیکن عام طور پر امام ابو عبید قاسم بن سلام رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو محمد علی بن ابی طالب القیس رحمۃ اللہ علیہ اور امام دانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ القراء قاری فتح محمد پانی تہی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ جب 'سبعة أحرف' سے 'سبعہ

لغات‘ مراد لیتے ہیں، تو امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ کے موقف کی وضاحت نہیں کرتے، جس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ غالباً چھ حروف کے منسوخ ہونے کے قائل نہیں۔

‘سبعة أحرف‘ بمراد ‘سبعة لغات‘ کے قائلین کے ہاں چونکہ بالعموم یہ بات روزِ اوّل سے تقریباً طے چلی آ رہی ہے کہ موجودہ قراءات ایک حرفِ قریش سے ماخوذ ہیں، نیز ‘سبعة اوجه‘ کے قائلین بھی یہ بات جانتے ہیں کہ ‘سبعة لغات‘ مراد لینے کی صورت میں واضح بات ہے کہ عرضہ اخیرہ میں مترادفات کے منسوخ ہو جانے کے بعد باقی رہ جانے والے اختلاف کو متعدد لغات کے قبیل سے ماننا غیر معقول ہوگا، چنانچہ وہ ابتداء ہی سے اس مشکل سے یوں نکل گئے ہیں کہ انہوں نے ‘حروفِ سبعة‘ کی توضیح ‘اوجهِ سبعة‘ سے کر لی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عصر حاضر میں بھی جن حضرات نے حافظ ابن جریر رحمہ اللہ کی رائے پر طعن کیا ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ ‘سبعة أحرف‘ سے ‘سبعة لغات‘ مراد لینے کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ لہجوں اور اسالیبِ بلاغت کا باقی رہ جانے والا اختلاف صرف ایک لغتِ قریش کا حاصل قرار پائے گا اور کتب میں جب ‘سبعة اوجه‘ کو ‘سبعة لغات‘ کے قول پر ترجیح دی جاتی ہے تو وہ اسی تناظر میں دی جاتی ہے کہ ‘سبعة لغات‘ مراد لینے کی صورت میں لازم آئے گا کہ موجودہ قراءات صرف ایک حرفِ قریش کا حاصل ہیں، رشدِ قراءاتِ نمبر‘ میں مولانا تقی عثمانی رحمہ اللہ کے مضمون کا سارا رجحان اسی طرف ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ قطع نظر اس بحث کے کہ امام ابن جریر رحمہ اللہ کی رائے ماننے کی صورت میں چھ حروف کا منسوخ ہونا لازم آتا ہے، یہاں یہ نکتہ بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ اگر ہم ‘سبعة أحرف‘ سے ‘سبعة اوجه‘ مراد لیں تو بھی مذکورہ سوال و احتمال باقی رہتا ہے کہ امام ابن جریر رحمہ اللہ وغیرہ کی بیان کردہ ‘سات وجوہ اختلاف‘ ایک حرفِ قریش کا حاصل ہیں یا مختلف لغاتِ عرب سے ماخوذ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابن قتیبہ رحمہ اللہ، جو ‘سبعة أحرف‘ سے ‘سبعة اوجه‘ مراد لینے والے اولین اور نمایاں ترین عالم ہیں، باوجود اس کے ‘سبعة أحرف‘ کی مراد کے سلسلہ میں امام ابن جریر رحمہ اللہ نے اصلاً ان کی رائے کو اختیار کیا ہے، لیکن دوسری طرف عملاً جب اس بحث پر آتے ہیں کہ ‘سبعة اوجه‘ کا یہ اختلاف سات احرف کا حاصل ہے یا ایک حرفِ قریش کا؟ تو اپنا میلان اس طرف ظاہر کرتے ہیں کہ یہ ایک حرف کا حاصل ہے۔ ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ‘سبعة اوجه‘ کے قائلین کی رائے کا امام طبری رحمہ اللہ کی رائے سے کوئی تعارض نہیں، کیونکہ انہوں نے قراءات کے اختلاف کی جو سات اقسام ذکر کی ہیں، ان کے حوالے سے یہ سوال تو پھر بھی قابل حل رہتا ہے کہ یہ ‘سات اوجه‘ ایک حرفِ قریش میں موجود لہجات و اسالیبِ بلاغت کے اختلاف کا حاصل ہیں یا ساتوں حروف میں موجود لہجات یا اسالیبِ بلاغت کا خلاصہ ہیں؟

مزید برآں موجودہ قراءات عشرہ کو ایک حرفِ قریش کا حاصل ماننے والے جہاں یہ دلیل دیتے ہیں کہ تعدد لغات بنیادی طور پر مترادفات کی کثرت کا نام تھا اور جب عرضہ اخیرہ میں مترادفات منسوخ ہو گئے تو گویا کہ لغات کا اساسی اختلاف بھی ختم ہو گیا، وہیں ان کے کچھ دلائل اس کے علاوہ بھی ہیں، مثلاً

① وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں بھی موجود ہے: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا يَلْسَنُ قَوْمِهِ﴾

[ابراہیم: ۴]

اب یہاں امام طحاوی رحمہ اللہ اور امام ابن قتیبہ رحمہ اللہ وغیرہ نے یہ نقل کیا ہے کہ اس آیت میں آپ کی قوم سے مراد

قوم قریش ہے، ورنہ عمومی اعتبار سے تو آپ پورے اقوام عالم کی طرف مبعوث ہوئے تھے، چنانچہ یہ بات طے ہوگئی کہ آپ پر اتنے والی کتاب اصلا لفت قریش پر اتری تھی، جس کے مزید دلائل یہ بھی ہیں کہ قرآن کہتا ہے:

① ﴿فَاتَمَّا يَسْرَنَّا لُ بِلْسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَنْتَدُّ كُرُونًا﴾ [الدخان: ۵۸]

② ﴿فَاتَمَّا يَسْرَنَّا لُ بِلْسَانِكَ لِنَبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتَنْذِيرًا بِهِ قَوْمًا لُدًّا﴾ [مریم: ۹۷]

ان اہل علم کے بقول مذکورہ آیات میں بلسانک کہہ کر جس زبان کو آپ کی زبان کہا گیا ہے، اس کے بارے میں واضح ہے کہ وہ آپ کی مادری زبان قریش ہی تھی۔

③ صحیح بخاری میں موجود روایت سے بھی اس بات کو تقویت اس طرح سے ملتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور ان کی کمیٹی کو یہ ارشاد واضح طور پر فرمایا تھا:

«إذا اختلفتم أتمم وزيد في شيء فاكتموه بلغة قریش ، فإنما نزل بلسانهم» [بخاری: ۳۵۰۶]

اب یہاں لفظ انما کے ساتھ اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے طریق کتابت میں اختلاف کی صورت میں قریشی رسم الخط کو اختیار کرنے کا حکم دیا تھا، جس کی وجہ انہوں نے خود یوں فرمائی کہ قرآن مجید اصلاً انہی کی زبان میں اترا ہے۔ یاد رہے کہ کلمہ انما کلام عرب میں حصر کا فائدہ دیتا ہے۔

ثابت ہوا کہ قرآن مجید کی اصل زبان لفت قریش تھی، جس میں بعد ازاں مشقت کے خاتمے کے لیے دیگر لغات میں پڑھنے کی اجازت اگرچہ دیدی گئی تھی، لیکن جب وہ مشقت ختم ہوگئی تو لغات کے اس اختلاف ختم فرما کر اصل لغت قریش کو باقی رکھا گیا، جس میں اب ذیلی طور پر لہجات (اصول) اور اسالیب بلاغت (فروش) کا موجودہ اختلاف شامل ہے۔

عصر حاضر میں عام طور پر سب سے اوجہ کے قائلین امام طبری رضی اللہ عنہ کے موقف پر ایک بنیادی اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ 'سبعة أحرف' سے سب سے لغات مراد لینے کے بعد جہاں چھ لغات کا نسخ ماننا پڑتا ہے، پھر یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ یہ لوگ جب کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فتنہ و فساد کے خاتمہ کے لیے چھ حروف کو موقوف کر دیا تھا، تو اس بات کا جواب کیوں نہیں دیتے کہ حروف کو موقوف کرنے کے باوجود انہوں نے موجودہ قراءتوں کے اختلاف کو باقی کیوں رکھا؟ اس کے جواب میں ہم واضح کرتے ہیں کہ 'سبعة أحرف' کے ضمن میں امام طبری رضی اللہ عنہ کے ساتھ تمام اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ ابتداءً 'سبعة أحرف' میں مترادفات کا ایک وسیع اختلاف موجود تھا جسے عرضہ اخیرہ میں منسوخ کر دیا گیا، لیکن لہجوں اور اسالیب بلاغت کا اختلاف باقی رکھا گیا، چنانچہ اس بات کا تو جواب واضح ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اول تو اپنی طرف سے کوئی کام کیا ہی نہیں تھا، بلکہ عرضہ اخیرہ میں منسوخ التلاوة اختلاف کو ختم فرمایا تھا جو کہ دور عثمانی میں خصوصاً فتنہ کی بنیاد بنا ہوا تھا، لیکن جو اختلاف منسوخ نہیں ہوا تھا اسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی باقی رکھا تھا۔ باقی رہا یہ اعتراض کہ حافظ ابن جریر رضی اللہ عنہ کے موقف کو صحیح ماننے کی صورت میں لازم آتا ہے کہ حروف اور قراءات دو الگ الگ چیزیں ہیں، جن میں سے حروف تو منسوخ ہو گئے، البتہ قراءات کا اختلاف باقی ہے، تو اس کے جواب میں حافظ ابن جریر رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہم کہنا چاہیں گے کہ 'سبعة أحرف' سے 'سبعة اوجہ' مراد لینے کی صورت میں بھی حروف اور قراءات کو

تفسیر

الگ الگ ماننا پڑتا ہے، کیونکہ موجودہ قراءات سب سے بھی 'سبعة أحرف' کی نسبت توافق کی نہیں۔ جمع علمائے قراءات کے ہاں بھی 'سبعة أحرف' اور موجودہ سب سے قراءات ایک چیز نہیں، بلکہ 'سبعة أحرف' اساس ہیں اور موجودہ قراءات سب سے یا قراءات عشرہ انہی سے ماخوذ ہیں۔ مزید برآں جمع اہل علم کا اتفاق ہے کہ آج 'سبعة أحرف' کا مصداق دنیا میں موجودہ قراءات عشرہ ہی ہیں۔

باقی رہا یہ معاملہ کہ بعض لوگوں کے خیال میں امام ابن جریر رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے منزل من اللہ سات حروف کو بارہ ہزار صحابہ کے اتفاق رائے سے منسوخ کر دیا تھا، تو اس بارے میں پچھلے سوال کے جواب میں ہم نے وضاحت کر دی ہے کہ یہ بات حافظ ابن جریر رحمہ اللہ پر الزام ہے، وہ تو صرف اتنا کہتے ہیں کہ اسلامی حکومت کے خلیفہ کو سیاسی و تدبیری طور پر جو بعض اختیارات شریعت کی طرف سے دیئے گئے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسی ضمن میں 'حروف سب سے' کو موقوف کر دیا تھا، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور حکومت کے آخر میں شرعی صراحت کے باوجود ایک مجلس کی تین طلاوتوں کو وقتی مصلحت کے تحت تین شمار کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب خلیفہ راشد کو اس قسم کا اختیار حاصل ہونے کے بارے میں تو تمام جلیل القدر آئمہ کے ہاں کوئی اختلاف نہیں، بلکہ اس معاملے میں حدیث «علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين المہدیین» [ابن ماجہ: ۳۳] کی روشنی میں تو اب یہی رائے معروف ہوگئی ہے کہ خلفائے راشدین کا جاری کردی سیاسی و تدبیری حکم بھی مثل شریعت کے دائمی وابدی طور پر بطور قانون نافذ کیا جائے گا۔ اسی بنا پر ہی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک مجلس کی تین طلاوتوں کو تین شمار کرنے کا فیصلہ ہو یا خلفائے راشدین کے بعض دیگر اس قسم کے فیصلے، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وقتی ضروریات و مصالح ختم ہو جانے کے باوجود ان امور کے عین اسی طرح جاری کرنے پر ہمارے روایتی دینی فکر میں کس طرح اصرار کیا جاتا ہے، مثلاً اس سلسلہ میں ایک مجلس کی تین طلاوتوں کے تین شمار کیے جانے کے بارے میں مذاہب اربعہ کی رائے معروف ہے، حالانکہ ہماری رائے ان تمام امور میں مذہب اہل الحدیث کے مطابق یہی ہے کہ جن ضروریات و مصالح کا شریعت نے خود لحاظ کر لیا ہے، دائمی وابدی حیثیت تو صرف انہی کو حاصل ہے، البتہ تمدن کے تحت پیدا ہوجانے والی دیگر وقتی ضروریات و مصالح کے ضمن میں خلفائے راشدین کا اجتہاد ہو یا صحابہ رضی اللہ عنہم و آئمہ مجتہدین کی فقہی رائے، بہر حال وقتی ضرورت پوری ہوجانے کے بعد اس کا از خود خاتمہ ہوجانے گا۔ اس سلسلہ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ کی کتب میں بہت مفید بحثیں ملتی ہیں، جن پر ٹھنڈے دل سے ضرور غور ہونا چاہیے۔ اس ضمن میں ہم پیچھے سوال نمبر ۲۳ کے ذیل میں کافی تفصیلی بحث کر چکے ہیں، مزید بحث کے بجائے اُسی پر اکتفاء کرتے ہیں۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے 'سبعة أحرف' میں سے چھ حروف کے 'موقوف' کرنے کے بارے میں حافظ ابن جریر رحمہ اللہ کے موقف پر سردست ہم اتنا عرض کر دینا کافی ہوگا کہ ہماری تحقیق کے مطابق ان کے بارے میں دیگر علماء کا یہ اعتراض تو بالکل بجا ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ چھ حروف کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 'موقوف' کر دیا تھا اور 'موقوف' کر دینے کی نوعیت یہ تھی کہ بعد میں اسے 'منسوخ' کی مثل دائمی طور پر ختم کر دیا تھا، بہر حال صحیح نہیں۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں چھ حروف کے خاتمہ کے بارے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کام کی توجیہ منسوخ

۳۱

کے بجائے 'موقوف' ہی سے کی ہے، لیکن چونکہ وہ عملاً اسے کالمنسوخ ہی شمار کرتے ہیں، چنانچہ ان کی رائے میں اس پہلو سے موجود ستم کے ضمن میں بعد ازاں ان کی طرف سے یہ رائے پیش کی جانے لگی کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نسبت سے چھ حروف کو منسوخ کہنے کے قائل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعد ازاں ان کے موقف کے بعض قائلین نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ چھ حروف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے منسوخ یا موقوف نہیں کیے تھے، بلکہ عرضہ اخیرہ ہی میں منسوخ ہو گئے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے کوئی شے بطور امر سیاسی و تدبیری 'موقوف' نہیں کی تھی۔ یہ توجیہ بہر حال پہلی توجیہ سے صحیح ہے۔

مزید برآں یہاں اس امر کی طرف اشارہ کرنا بھی فائدے سے خالی نہیں ہوگا کہ حافظ ابن جریر رضی اللہ عنہ چونکہ صراحتاً چھ حروف کے نسخ کے بجائے عملاً انہیں 'موقوف' کر دینا مانتے ہیں، اسی لیے حافظ ابن عبد البر رضی اللہ عنہ وغیرہ نے یہ رائے بھی پیش کی ہے کہ چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وقتی طور پر چھ حروف کو 'موقوف' کیا تھا، چنانچہ وقتی ضرورت پوری ہو جانے کے بعد اب خلفائے راشدین کے دیگر سیاسی و تدبیری فیصلوں کی مثل ان موقوف شدہ حروف کے مطابق تلاوت کی جاسکتی ہے۔ البتہ ابن جریر طبری رضی اللہ عنہ کی رائے کو اس حد تک انہوں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ نمازوں میں بہر حال ان موقوف شدہ حروف کو نہ پڑھا جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ ساری غلط فہمی معاملہ کی غلط توجیہ سے پیدا ہوئی ہے، اگر معاملہ کی توجیہ ہی صحیح کی جاتی تو نہ حافظ ابن جریر رضی اللہ عنہ کے موقف سے مستشرقین کو فائدہ اٹھانے کا موقع ملتا، نہ امام ابن حزم رضی اللہ عنہ وغیرہ ان کے بارے میں سخت زبان استعمال کرتے اور نہ ہی بعد ازاں حافظ ابن عبد البر رضی اللہ عنہ وغیرہ اس قسم کی غیر متوازن رائے پیش فرماتے۔

حافظ ابن جریر طبری رضی اللہ عنہ کے دلائل میں کتنا وزن ہے؟ اس کا فیصلہ ہم اہل علم پر چھوڑتے ہیں، لیکن یہاں یہ ضرور ذکر کر دینا چاہتے ہیں کہ جو لوگ اس موقف کو سمجھنے کے بجائے اُس پر سطحی اعتراضات کرتے ہیں، انہیں اس بات پر لازم غور کرنا چاہیے کہ امام موصوف کا جہاں علم تفسیر وغیرہ میں مقام مسلمہ ہے، وہیں علم القراءات کے باب میں بھی وہ علمائے قراءات کے ہاں مسلمہ حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی جلالۃ علمی اور باریک نظری کے پیش نظر مسئلہ کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد صورتحال بالکل دوسری سامنے آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اُمت میں عام اصحاب علم ان کی رائے سے متاثر بھی ہیں اور ان کی طرف میلان بھی رکھتے ہیں، حتیٰ کہ بعض محقق ماہرین فن جیسے پاکستان میں پانی پتی سلسلہ کے تمام اساتذہ قراء نے بھی کھل کر یہی رائے اپنائی ہے۔ اس سلسلہ میں شیخ القراء قاری طاہر رحمی رضی اللہ عنہ کی کتاب کشف النظر اردو ترجمہ النشر الكبير کے تفصیلی مقدمہ کے صفحہ ۸۸ کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔ یہ معاملہ ایسے نہیں کہ ان کی رائے ان کی اونچے قد و قامت کی وجہ سے معروف ہو گئی، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اساطین علم جیسے امام طحاوی رضی اللہ عنہ، امام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ، امام قرطبی رضی اللہ عنہ، امام ابن کثیر رضی اللہ عنہ اور کئی دیگر محققین اہل علم، جو کہ کوئی رائے بھی قائم کرتے ہوئے محض دلائل و تحقیق ہی کی روشنی میں آزادانہ فیصلہ صادر کرتے ہیں، انکی رائے کی تائید فرماتے ہیں۔ خود حافظ ابن جریر رضی اللہ عنہ، جو کہ فن قراءات کی نمائندہ شخصیت ہیں، نے بھی النشر الكبير میں 'سبعة أحرف' کی بحث کے ضمن میں واضح اعتراف کیا ہے کہ اکثر اہل علم 'سبعة أحرف' کی تشریح میں حافظ ابن جریر رضی اللہ عنہ کی رائے پر ہیں۔

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے مقدمہ میں سبعة أحرف پر تفصیلی بحث فرمائی ہے۔ اس ضمن میں انہوں نے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے سبعة أحرف کی مراد کے تعین میں پانچ زیادہ معروف اقوال کا تذکرہ کرتے ہوئے پہلے قول کو یوں ذکر کیا ہے:

فالأول: وهو قول أكثر أهل العلم، منهم سفیان بن عیینہ، وعبد الله بن وهب، وأبو جعفر ابن جریر، والطحاوی: أن المراد سبعة أوجه من المعانی المتقاربة بالألفاظ مختلفة نحو أقبل وتعال وهلم. [تفسیر ابن کثیر: ۶۱/۱]

امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر کردہ قول سے واضح ہو گیا کہ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ بنیادی طور پر 'سبعة أحرف' سے جب 'سبعة لغات' مراد لیتے ہیں تو ان کے ہاں اس سے مراد ملتے جلتے معانی سے متعلقہ الفاظ مختلفہ مراد ہوتے ہیں، جنہیں عام استعمالات میں 'متزادفات' کہا گیا ہے اور 'متزادفات' کے بارے میں جمیع اہل علم متفق ہیں کہ یہ عرضہ اخیرہ میں منسوخ کر دیئے گئے تھے، چنانچہ حافظ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ سمیت جمہور اہل علم کی اس رائے کی وجہ سمجھ آتی ہے کہ جب وہ 'سبعة أحرف' سے 'سبعة لغات' مراد لیتے ہیں تو سبعة لغات سے ان کی مراد 'المعانی المتقاربة بألفاظ مختلفة'، جیسے أقبل وتعال وهلم وغیرہ ہوتے ہیں، چنانچہ جب کہا جاتا ہے کہ 'سبعة لغات' میں سے اختلافات متزادفات منسوخ ہو چکے، البتہ ذیلی اختلافات یعنی لہجوں اور اسالیب بلاغت کا اختلاف منسوخ نہیں ہوا، تو سمجھ آتا ہے کہ وہ کیوں کہتے ہیں کہ موجودہ قراءات عشرہ (اصول و فروش) کا جمیع اختلاف ایک حرف قریش میں باقی ہے اور متزادفات کے منسوخ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ چھ حروف منسوخ ہو گئے۔

حافظ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے بالمقابل وہ حضرات جو 'سبعة أحرف' سے 'سبعة أوجه' مراد لیتے ہیں، ان کے موقف کی نمائندگی تو رشید قراءات نمبر حصہ اول میں سوال نمبر ۱۴، ۱۵ میں تفصیلاً پیش کر دی گئی تھی، البتہ 'سبعة أحرف' مراد سبعة لغات کے قائلین میں سے ان لوگوں کی رائے ہے کہ موجودہ قراءات عشرہ کو جمیع 'سبعة أحرف' کا حاصل مانتے ہیں، کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ سات حروف میں سے چھ حروف کے نسخ کی کوئی حتمی دلیل نہیں، حالانکہ یہ اس قدر اہم معاملہ ہے کہ جس کے لیے روایات میں کہیں نہ کہیں صراحت ضرور ہونی چاہیے تھی، نیز متزادفات کے ضمن میں چھ لغات کی تنسیخ کے قول کی دلیل میں محض تخمینی اندازے پیش کرنا، اہل علم کے معروف طریقوں و ضابطوں کے مطابق دعوائے نسخ کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں۔ مزید برآں جب یہ بات پیچھے ذکر کی گئی ہے کہ 'سبعة أحرف' سے مراد سات معروف قبائل عرب کی لغات ہیں اور تسلیم کیا گیا ہے کہ ان لغات کے ذیل میں لہجوں اور اسلوب کلام کے اختلافات بھی شامل تھے تو بعد ازاں محض متزادفات کے منسوخ ہونے سے یقینی طور پر یہ کہنا کس طرح صحیح ہو سکتا ہے کہ لہجوں کا اختلاف صرف ایک لغت قریش سے ماخوذ ہے؟ جبکہ عملی استقرائے بھی اس بات کا مؤید ہے کہ موجودہ قراءات میں لہجات کا اختلاف صرف ایک لغت قریش سے متعلق نہیں۔ اس ضمن میں جہاں اہل علم نے تفصیلاً بحث کی ہے، وہیں بعض اہل علم نے مستقل تالیفی کاوشیں بھی فرمائی ہیں۔

عام طور پر مستشرقین نے قرآن کریم کی قراءات کو بنیاد بنا کر قرآن مجید کو محرف ثابت کرنے کی کوشش کی ہے،

اس سلسلہ میں انہوں نے اپنے موقف کو مضبوطی دینے کے لیے امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ کے موقف کو توڑ مروڑ کے پیش کیا ہے۔ جو لوگ انکاء قراءات کی ضمن میں مستشرقین کے غلط نظریات کے زیر اثر امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ کے موقف کو بطور حوالہ پیش کر کے سمجھتے ہیں کہ امام ابن جریر رحمہ اللہ چھ حروف کے نسخ کے نام پر موجودہ قراءات عشرہ کے انکاری ہیں، انہیں سوچنا چاہئے کہ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ کے موقف کو غلط معنوں میں پیش کر کے وہ قرآن کریم کی خدمت کے بجائے اس میں تحریف و تبدیلی کے دعوائے مستشرقین کے مؤید بن رہے ہیں۔ مستشرقین نے تو اپنے تئیں امام ابن جریر رحمہ اللہ کو اپنا ہم نوا بنایا ہوا ہے، حالانکہ اس ضمن میں یہ بالکل بھول گئے ہیں کہ وہ تنوع قراءات کے بہت بڑے حامی ہیں اور انہوں نے اپنی تفسیر میں قراءات سبعہ و عشرہ کی باقاعدہ حیثیت کو تسلیم کیا ہے، بلکہ علم القراءات پر وہ کئی کتب کے مؤلف ہیں، جن کی تفصیل شائقین زیر نظر شارے میں قاری محمد حسین کے قلم سے شائع شدہ تحریر ”مختلف ازمہ میں علم القراءات پر لکھی گئی کتب“ کے ضمن میں دیکھ سکتے ہیں۔

مستشرقین کا حربہ یہ ہے کہ پہلے تو اس بات کو امام ابن جریر رحمہ اللہ کے موقف کے حوالے سے غلط منوالیتے ہیں کہ چھ حروف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ختم کر دیئے تھے، پھر اپنی طرف سے یہ سوال پیدا کرتے ہیں کہ اب جو حرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے باقی چھوڑا تھا وہ کونسا تھا؟ اگر جواب دیا جائے کہ لغت قریش! تو کہتے ہیں کہ قرآن کے نام پر رائج مطبوعہ مصاحف میں قریشی لغت کے علاوہ کئی دیگر لغات بھی شامل ہیں، اس لیے کچھ معلوم نہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا باقی چھوڑا تھا؟ واضح ہو گیا کہ آج امت کے پاس قرآن کریم کی محقق قراءات موجود نہیں۔ اسی طرح جب یہ مان لیا جاتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قراءتوں کو ختم کر دیا تھا تو یہ بات مستشرقین کے حق میں یوں جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ باقی رہ جانے والی قراءت کونسی تھی؟ ہم جواب میں کہتے ہیں کہ روایت حفص! تو وہ کہتے ہیں کہ روایت حفص تو عالم اسلام کے صرف مشرقی علاقوں میں رائج ہیں، عالم اسلام کے پورے مغربی بلاک کی قراءت، روایت حفص سے مختلف ہے اور وہاں تو تین مزید روایات و قراءات کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس طرح سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ آج امت میں یہ امر طے نہیں کہ کوئی قراءت قرآن اور کوئی قراءت قرآن نہیں ہے۔ مشرقی ممالک کے جہلاء مغربی ممالک میں رائج قراءتوں کا انکار کرتے ہیں اور مغربی ممالک کے عوام اناس مشرقی ممالک میں رائج قراءت کا انکار کرتے ہیں۔ اس قسم کی باتوں سے خلاصہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید دیگر کتابوں کی طرح محرف ہے۔ اس لیے جو لوگ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ کے حوالے سے ان کا موقف غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں، ان کو کوئی بات بھی جرات سے کرنے سے قبل پہلے سوچ لینا چاہئے کہ انکاء قراءات کے موقف کو اپنا کر کس کے ہاتھ میں دلیل پکڑا رہے ہیں۔ اسی طرح جہاں عالم اسلام میں مروجہ روایت ورش، روایت قالون اور روایت دوری کا انکار لازم آئے گا، وہیں ہماری روایت حفص بھی ثابت نہیں ہو پائے گی، کیونکہ جس سند سے روایت حفص ثابت ہے، عین اسی سند سے دیگر قراءات ثابت ہیں۔

مستشرقین نے قرآن مجید کے بارے میں اس دعویٰ کے ثبوت کے لیے کہ اس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صرف لغت قریش کو باقی رکھا تھا، دلیل یہ پیش کی ہے کہ انہوں نے حضرت زید رضی اللہ عنہ اور ان کی کمیٹی کو کہا تھا کہ اختلافات قراءات میں سے صرف لغت قریش کو باقی رکھ کر قرآن لکھنا، حالانکہ یہ بات کہیں موجود نہیں۔ جو بات صحیح

روایات میں ہے وہ صرف اتنی ہے کہ انہوں نے طریق کتابت کے سلسلہ میں اختلاف کی صورت میں یہ راہنما اصول ارشاد فرمایا تھا:

«إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء فاكتبوه ببلغة قريش، فإنما نزل بلسانهم» [بخاری: ۳۵۰۶]

ان الفاظ سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے رسم الخط اور کتابت کے ضمن میں یہ ارشاد فرمایا تھا، تلاوت و قراءت کے ضمن میں نہیں، ورنہ الفاظ فاقروا ببلغة قريش کے ہوتے۔ اسی لیے انہوں نے بعد میں اس کی وجہ بھی ذکر کی تھی کہ یہ اس لیے ہے کہ قرآن مجید اصلاً انہی کی زبان میں اترا ہے۔

ماہنامہ رشد قراءت نمبر حصہ سوم میں ان شاء اللہ ایک مستقل مضمون اس ضمن میں شامل اشاعت ہوگا، جس میں دلائل کے ذریعے اس بات کو ثابت کیا جائے گا کہ روایت حفص اور عالم اسلام میں راجح دیگر متداول روایات میں لغت قریش کے علاوہ دیگر لغات بھی بھرپور طور پر شامل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے زیر نظر مضمون کے سوال نمبر ۱۰ تا ۱۰۱ پر یہ تفصیلی بحث موجود ہے کہ موجودہ قراءات میں 'سبعة' أحرف مخطوط ملے ہو کر شامل ہیں۔

سوال نمبر ۵: 'سبعة' أحرف کی تشریح میں آئمہ کے مابین پائے جانے والے شدید اختلاف کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا اس کے ذریعے متنوع قراءات کا مسئلہ 'مشابہات' میں سے معلوم نہیں ہوتا؟

موجودہ قراءات عشرہ (عشرہ صغریٰ و کبریٰ) کی حجیت کے حوالے سے ہم نے اپنے جوابات میں بارہا دعویٰ کیا ہے کہ ان کے قرآن ہونے میں چودہ صدیوں سے کسی جلیل القدر عالم کو اختلاف پیدا نہیں ہوا۔ اس غرض سے آئندہ رشد کا قراءت نمبر حصہ سوم میں ہم ایک مضمون شائع کریں گے، جس میں تفسیر، حدیث، فقہ وغیرہ میدانوں سے تعلق رکھنے والے معروف سواہل علم کی قراءات کے بارے میں آراء کا خلاصہ پیش کریں گے اور ثابت کریں گے کہ یہ مسئلہ امت کے ہاں 'مسلمات' میں سے ہے۔ بنیادی مغالطہ کا باعث یہ چیز ہے کہ متنوع قراءات کا ثبوت حدیث 'سبعة' أحرف پر موقوف ہے، حالانکہ یہ سراسر غیر صحیح بات ہے۔ قراءات کے ثبوت کی بنیاد اصلاً ان اسانید کی صحت و قطعیت پر موقوف ہے، جو کہ متنوع قراءات کے ضمن میں تو اتر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ مزید برآں حدیث 'سبعة' أحرف سے قطع نظر لا تعداد ایسی روایات بھی ہیں جن میں باقاعدہ احادیث میں متعدد قراءات کا ذکر موجود ہوا ہے۔

رہی حدیث 'سبعة' أحرف، تو کیا مشابہات میں سے ہے یا نہیں؟ اس کی بنیاد صرف اس بات کو بنایا جا رہا ہے کہ علماء کے مابین اس مسئلہ کی تشریح کے ضمن میں اختلاف ہے، لیکن اہل علم کے ہاں محض اختلاف کا ہونا کسی شے کے مشابہات میں سے ہونے کی بنیاد نہیں بنتا، البتہ اگر کسی عالم کو کسی حدیث یا قرآن کی آیت کا مفہوم شدید الجھ جائے تو اسے وہ مشابہ کہے گا، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ۶ میں فرماتے ہیں کہ

﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ [آل عمران: ۶]

'مشابہات' کا معنی اللہ تعالیٰ اور راسخین فی العلم کو معلوم ہوتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ عام طور پر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ حدیث 'سبعة' أحرف کو مشابہات میں سے کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح موطا میں جہاں اس حدیث کو اپنے ہاں حل نہ ہونے کی وجہ سے مشابہ کہا ہے، وہیں ساتھ ہی ذکر کیا ہے کہ یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح قرآن کریم

کی کئی آیات تشابہات میں سے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور عام اہل علم کے ہاں تشابہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس حوالے سے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے محکم و تشابہ کے حوالے سے خود بھی الاقتناع فی علوم القرآن میں تفصیلاً بحث کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کتاب و سنت میں وارد بعض آیات کا مفہوم بعض اہل علم کی نسبت سے غیر واضح ہوتا ہے تو وہ اسے تشابہ کہہ کر دیگر اہل علم کے لیے موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ اس کے تشابہ کو حل کر دیں۔ تشابہات کا انکار کسی شرعی نص کے صریح انکار مترادف ہے، اس پر ایمان لانا اور تسلیم کرنا مومن کے لیے فرض ہے۔

ان تمام وضاحتوں سے قطع نظر یہ بات بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ 'سبعة أحرف' کی تشریح کے ضمن میں وارد جمیع اقوال میں اختلاف تضاد نہیں اور تمام مختلف اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن کو سات متنوع اندازوں میں پڑھنا ثابت ہے، اختلاف صرف اس میں ہے کہ سب سے آسان یا کون سے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ہم ان مختلف اقوال میں موجود اختلاف کا تو انکار نہیں کرتے لیکن یہ بات پر زور انداز میں کہتے ہیں کہ تمام گروہوں کے اقوال کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن کی ایک سے زائد قراءات ہیں، جن کے مطابق قرآن کو پڑھنا صحیح ہے۔ اس سلسلہ میں زیادہ پریشان کن اختلاف یہ نظر آتا ہے کہ 'سبعة أحرف' کا اختلاف عرضہ اخیرہ میں ختم ہو گیا تھا یا آج بھی باقی ہے؟ نیز موجودہ قراءات ایک حرف قریش کا حاصل ہیں یا جمیع 'سبعة أحرف' پر مشتمل ہیں؟ ان دونوں مباحث میں امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا موقف انفرادیت کا حامل ہے، لیکن اس کے باوجود موجودہ قراءات سبعہ و عشرہ کی حجیت پر امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ سمیت جمیع اہل علم کا کوئی اختلاف نہیں۔ ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اس ضمن میں رشد قراءات نمبر حصہ اول میں مطبوع مضمون "قرآن کے سات حروف" از مولانا تھقفی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی آخری سطور کو یہاں مکرراً ذکر کر دیں، کیونکہ مولانا نے اپنے مضمون میں امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور عام اہل علم کے مابین موجود اختلافی مباحث کو ہی موضوع بحث بنایا تھا۔ مضمون کے اختتام پر اس ساری بحث کا نچوڑ وہ ان الفاظ سے پیش فرماتے ہیں:

"آخر میں ایک بنیادی غلط فہمی کا ازالہ کر دینا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ 'سبعة أحرف' کی مذکورہ بحث کو پڑھنے والا سرسری طور پر اس شبہ میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم جیسی بنیادی کتاب کے بارے میں جو حفاظت خداوندی کے تحت آج تک بغیر کسی ادنیٰ تغیر کے محفوظ چلی آ رہی ہے مسلمانوں میں اتنا زبردست اختلاف آراء کیسے پیدا ہو گیا؟ لیکن 'سبعة أحرف' کی بحث میں جو اقوال ہم نے پیچھے نقل کئے ہیں اگر ان کا غور سے مطالعہ کیا جائے تو اس شبہ کا جواب یہ آسانی معلوم ہو جاتا ہے۔ جو شخص بھی اس اختلاف آراء کی حقیقت پر غور کرے گا اس پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ سارا اختلاف محض نظر پائی نوعیت کا ہے اور عملی اعتبار سے قرآن کریم کی حقانیت و صداقت اور اس کے بعینہ محفوظ رہنے پر اس اختلاف کا کوئی ادنیٰ اثر بھی مرتب نہیں ہوتا، کیونکہ اس بات پر دلالت کا بلا استثناء اتفاق ہے کہ قرآن کریم جس شکل میں آج ہمارے پاس موجود ہے وہ تو اتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے، اس میں کوئی ادنیٰ سا بھی تغیر نہیں ہوا، اور اس بات پر بھی تمام اہل علم متفق ہیں کہ قرآن کریم کی جتنی قراءاتیں تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں وہ سب صحیح ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت ان میں سے ہر ایک کے مطابق کی جاسکتی ہے۔ اس بات پر بھی پوری امت کا اجماع ہے کہ متواتر قراءتوں کے علاوہ جو شاہد قراءتیں مروی ہیں، انہیں قرآن کریم کا جزء قرار نہیں دیا جاسکتا۔ یہ بات بھی متفق علیہ ہے کہ عرضہ اخیرہ یا اس سے پہلے جو قراءتیں منسوخ کر دی گئیں، وہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بموجب قرآن کا

جزء نہیں رہیں۔ یہ بات بھی سب کے نزدیک و شبہ سے بالاتر ہے کہ قرآن کے سات حروف میں جو اختلاف تھا وہ صرف لفظی تھا، مفہوم کے اعتبار سے تمام حروف بالکل متحد تھے، لہذا اگر کسی شخص نے قرآن کریم صرف ایک قراءت یا حرف کے مطابق پڑھا ہو تو اسے قرآنی مضامین حاصل ہو جائیں گے اور قرآن کی ہدایات حاصل کرنے کے لیے اسے کسی دوسرے حرف کو معلوم کرنے کی احتیاج نہیں ہوگی۔ اس میں بھی کوئی ادنیٰ اختلاف نہیں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو مصاحف تیار کرائے وہ کامل احتیاط، سینکڑوں صحابہ کرام کی گواہی اور پوری امت مسلمہ کی تصدیق کے ساتھ تیار ہوئے تھے اور ان میں قرآن کریم ٹھیک اس طرح لکھ دیا گیا تھا جس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور اس میں کسی ایک تنفس کو بھی اختلاف نہیں ہوا۔ [حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے مصحف کو باقی رکھنے پر تو مصر رہے، لیکن مصاحف عثمانی کی کسی بات پر انہوں نے ادنیٰ اختلاف نہیں فرمایا۔]

لہذا جس اختلاف کا ذکر گذشتہ صفحات میں کیا گیا ہے، وہ صرف اتنی بات میں ہے کہ حدیث میں سات حروف سے کیا مراد تھی؟ اب جتنی متواتر قراءتیں موجود ہیں، وہ سات حروف پر مشتمل ہیں یا صرف ایک حرف پر؟ یہ محض ایک علمی نظر بنیاتی اختلاف ہے، جس سے کوئی علمی فرق واقع نہیں ہوتا، اس لیے اس سے یہ سمجھنا بالکل غلط ہے کہ ان اختلافات کی بناء پر قرآن کریم معاذ اللہ مختلف ہو گیا ہے۔ اس کی مثال کچھ ایسی ہے جیسے ایک کتاب کے بارے میں ساری دنیا اس بات پر متفق ہو کہ یہ فلاں مصنف کی لکھی ہوئی ہے، اس مصنف کی طرف اس کی نسبت قابل اعتماد ہے اور خود اس نے اسے چھاپ کر تصدیق کر دی کہ یہ میری لکھی ہوئی کتاب ہے اور اس نسخے کے مطابق قیمت تک اسے شائع کیا جاسکتا ہے، لیکن بعد میں لوگوں کے درمیان یہ اختلاف پیدا ہو جائے کہ مصنف نے اپنے مسودے میں طاعت سے قبل کوئی لفظی ترمیم کی تھی یا جیسا شروع میں لکھا تھا ویسا ہی شائع کر دیا۔ ظاہر ہے کہ محض اتنے سے نظری اختلاف کی بنا پر وہ روشن حقیقت مختلف فیہ نہیں بن جاتی جس پر سب کا اتفاق ہے، یعنی یہ کہ وہ کتاب اسی مصنف نے اپنی ذمہ داری پر طبع کی ہے، اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے اور قیمت تک اپنی طرف منسوب کر کے شائع کرنے کی اجازت دی ہے۔ اسی طرح جب پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ قرآن کریم کو مصاحف عثمانی میں ٹھیک اسی طرح لکھا گیا ہے جس طرح وہ نازل ہوا تھا اور اس کی تمام متواتر قراءتیں صحیح اور منزل من اللہ ہیں، تو یہ حقائق ان نظری اختلافات کی بناء پر مختلف فیہ نہیں بن سکتے، جو سبعة أحرف کی تشریح میں پیش آئے ہیں۔ “واللہ سبحانہ تعالیٰ أعلم

سوال نمبر ۱۵: اگر قراءات قرآنیہ واقعتاً ثابت ہیں، تو سبعة أحرف کی مراد میں اتنا اختلاف کیوں ہے؟

جواب: اس سوال کے پہلو میں ایک خاص ذہنیت کی عکاسی ہو رہی ہے، جس کی بنیاد بر یہ شبہ پیدا ہوا۔ شاید سائل یا اس قسم کا اعتراض کرنے والے لوگوں کے ذہن میں یہ غلط بنیاد موجود ہے کہ قرآن مجید اور اس کی قراءات متنوع یا علم القراءات سے متعلق متعدد علوم رسم و فواصل وغیرہ کے ثبوت کے لیے ضروری ہے کہ حدیث سے ان کا ثبوت پیش کیا جانا ضروری ہے۔ اسی طرح دوسرا مغالطہ ذہن میں یہ ہے کہ حجیت قراءات حدیث سبعة أحرف کے ثبوت اور اس کے مفہوم کی تعیین پر موقوف ہے، چنانچہ اگر سبعة أحرف کی حدیث ثابت نہ ہو یا ثابت تو ہو، لیکن اس کا مفہوم میں انتہائی اضطرابی کیفیت ہو تو وہ دین میں مسئلہ متنوع قراءات مشکوک ٹھہرتا ہے۔ یہ دونوں قسم کے مقدمات علمی اعتبار سے انتہائی سطحی اور قطعی طور پر غیر صحیح ہیں۔

ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے ثبوت کے لیے حدیث یا روایت حدیث سے قراءات کا ثابت ہونا ضروری نہیں، بلکہ امر واقعہ میں ایسا ہوا ہی نہیں۔ قرآن مجید کی روایت ہم تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اسی طرح سے پہنچی ہے، جیسے سنت کی روایت کا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ جس طرح حدیث اپنے ثبوت میں قرآن مجید کی

محتاج نہیں ہے، عین اسی طرح قرآن مجید اپنے ثبوت میں حدیث کا محتاج نہیں ہے۔ صحابہ کے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے کسی بھی بات کو بطور قرآن یا بطور حدیث ماننے کے لیے جو بات ضروری ہے وہ محض اتنی ہے کہ اس کی روایت جس ذریعہ ہو، وہ محفوظ اور ایسا ہو کہ اس کے اوپر اعتماد کیا جاسکے۔ اگر قرآن کریم کی روایت اور اس کے متنوع لہجے محفوظ طریقے سے ہم تک پہنچے ہیں اور اس پر ہمارا اعتماد و اطمینان ہے تو اس کے بعد کوئی معنی نہیں رہتا کہ ہم اس بات کے ثبوت کے لیے کسی بھی حدیث کا حوالہ مانگیں، مثلاً اگر ہم اس بات کے حوالے سے یہ مقدمہ مان لیں تو ماننا پڑے گا کہ قرآن مجید کی تمام آیات اور سورتوں کو احادیث کی روشنی میں ثابت کیا جائے، حالانکہ مکمل قرآن کریم چھوڑیں، کوئی ایک چھوٹی سی سورت کو بھی مکمل طور پر حدیث سے ثابت کرنا شامد مشکل ہو۔ امر واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا بہت سارا حصہ مثلاً ۹۹ فیصد کو کسی حدیث سے ثابت کرنا ممکن نہیں۔ سورہ فاتحہ مکمل کی مکمل ابتداء سے لے کر آخر تک کسی حدیث میں مکمل طور پر نہیں آئی۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی تمام آیات اور سورہ بقرہ شروع سے لے کر آخر تک کسی حدیث میں نہیں آئی اور ہم ان آیات اور ان سورتوں کو، جو قرآن مجید میں شامل ہیں، اہل قرآن یعنی قراء کرام کی نقل پر اعتماد کر کے مانتے ہیں۔ قرآن مجید کے کسی بھی اختلاف کو، برابر ہے قراءت عاصم ہو یا دیگر قراءات، ان کو ان کی اپنی اسناد و رجال کی بنیاد پر مانا جائے گا، ناکہ سنت کی روایات و اسانید سے۔

مزید برآں مذکورہ سوال کے حوالے سے اگر ہم بالفرض تسلیم کر بھی لیں کہ 'سبعة أحرف' کی تشریح میں بہت اختلاف ہے، تو اس کے جواب کے حوالے سے رشد قراءات نمبر حصہ اول میں ہم بحث کر چکے ہیں کہ 'سبعة أحرف' کی تشریح میں کثرت اقوال کا اگر سب معلوم ہو جائے، تو اس اختلاف سے وحشت نہیں ہوگی۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ اختلاف بنیادی طور پر مسئلہ اختیارات یا مسئلہ خلط قراءات کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ جو لوگ اس حوالے سے 'اختیارات' کے مابعد نوعیت کو سامنے رکھ کر اس معاملے کی توجیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ سارا اختلاف ان کے مابین ہے، ورنہ جن کی نظر اختلاف کے اس پس منظر کی طرف ہے، انہیں اس سلسلہ میں کبھی کوئی توحش اور تذبذب نہیں ہوا کہ اختلاف قراءات سے کیا مراد ہے اور ان کے نزول کا پس منظر کیا ہے۔

اسی لیے قراءات میں 'سبعة أحرف' کے مفہوم کے حوالے سے علماء میں جو اختلاف پایا جاتا ہے، اس میں یہ چیز قطعی طور پر اچھے کا باعث نہیں ہونی چاہئے کہ اس بارے میں ۳۵ یا ۴۰ اقوال موجود ہیں، اس لیے کہ بعض ائمہ نے وضاحت کی ہے کہ یہ چالیس اقوال چالیس افراد کے نہیں ہیں، بلکہ یہ بعض افراد کے اس مسئلے کے بارے میں مکملہ احتمالات کا اظہار ہے۔ ممکن ہے کہ ایک ایک آدمی سے دس دس احتمالات مروی ہوں۔ پھر مزید برآں یہ پہلو انتہائی قابل نوٹ ہے کہ تمام لوگ جو ان اقوال کے قائلین ہیں، ان کے مابین اس سلسلہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ سب تنوع قراءات کے قائل ہیں۔

مذکورہ سوال کے جواب میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اختلاف اگر چالیس کے بجائے آٹھ اقوال کی صورت میں بھی موجود ہوتا تو بھی یہ کہنا ممکن تھا کہ ان آٹھ کے آٹھ اقوال میں قدر مشترک یہ ہے کہ دین میں تعدد قراءات کا مسئلہ حتمی طور پر موجود ہے اور آج بھی باقی ہے، چنانچہ تعدد قراءات کے سلسلہ میں کچھلی چودہ صدیوں

میں گذر جانے والے تمام اہل علم متفق ہیں، اختلاف صرف 'سبعة أحرف' کی تشریح کے بارے میں ہے، جس کا ثبوت قراءات سے تعلق بھی اضافی نوعیت کا ہے، کیونکہ ثبوت قراءات حدیث 'سبعة أحرف' پر موقوف نہیں، بلکہ بے شمار ایسی روایات ہیں جن میں حدیث 'سبعة أحرف' سے قطع نظر متنوع قراءات کا ذکر ہے۔ علاوہ ازیں ثبوت قراءات کے لیے محض وہ قطعی الثبوت اسانید ہی کافی ہیں، جن پر 'حجیت قراءات' کا اصلی دار ومدار ہے۔

سوال نمبر ۱۵: روایت حفص ساری دنیا میں متداول ہے، باقی روایات اس قدر کیوں نہیں پھیلیں؟ نیز بتائیے کہ کسی شے کی بطور دین امت میں شہرت اور قبولیت اس شے کے ثبوت و علمیت کی کوئی بنیاد ہے یا نہیں؟

جواب: قرآن مجید کی حفاظت کے حوالے سے اتنی بات ہی کافی ہے کہ جن اسانید کے ذریعے یا جس ذریعہ سے ہم تک پہنچا ہے، وہ ذریعہ قطعی ہے۔ اسی طرح اس کے ناقلین کی لا تعداد کثرت اور رواۃ کی عدالت و ثقاہت اس قدر معیاری ہے کہ روایت میں جھوٹ کا امکان بالکل ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ قرآن مجید کا ثبوت روایات کے بجائے امت میں اس کی شہرت اور عوام الناس کے تعامل سے ہوتا ہے، جسے وہ اپنے بیانات میں 'تواتر عملی' کے الفاظ سے بیان کرتے ہیں۔ ان کی رائے میں امت کے علماء اس سلسلہ میں کوئی معیار کا درجہ نہیں رکھتے۔ ان کے ہاں اس سلسلہ میں اصل شے سواد اعظم کا معیار ہے۔ ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ قرآن مجید اپنی اسانید کے بجائے اپنے حفظ اور اپنی انتشار تلاوت کے ذریعہ محفوظ ہوا ہے، چنانچہ دنیا میں روایت حفص کے پھیلنے کی یہی وجہ ہے کہ یہی روایت اس معیار پر پورا اترتی تھی۔ ہم کہتے ہیں کہ بالفرض اس مقدمہ کو صحیح تسلیم کر بھی لیا جائے تو بھی یہ لوگ جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ عالم اسلام میں دیگر کئی روایات کو بھی شہرت اور عملی قبولیت حاصل ہوئی ہے، لیکن کنویں کے مینڈک کے مصداق وہ یہی چاہتے ہیں کہ اپنے ہاں رائج لہجے ہی کو قرآن قرار دے کر باقی امت کے معاملہ میں تنگ نظری اختیار کرتے ہوئے کہہ دیں کہ قرآن صرف وہی ہے جو ہم پڑھ رہے، جبکہ امت کے باقی کروڑوں لوگ جس شے کو بطور قرآن پڑھ رہے ہیں وہ قرآن کریم نہیں، بلکہ فتنہ عجم کی باقیات ہیں۔

اس نظریہ میں کئی قسم کی سطحی اور عامیانہ باتیں موجود ہیں، مثلاً یہ کہنا کہ قرآن کے ثبوت میں اصل معیار اہل علم اور قراء حضرات نہیں، بلکہ عوام الناس کا جاہلانہ تعامل ہے۔ معلوم نہیں کہ عوام الناس میں کسی شے کا بطور دین رائج ہو جانا دین جاننے و ثابت ہونے کا کونسا معیار ہے؟ اس طرح سے تو تمام بدعات و خرافات اور ہماری معاشرتی غلط رسوم و رواج کو بھی دین قرار دینا پڑے گا۔ اگر جواب دیا جائے کہ تعامل یا نام نہاد تواتر عملی سے ہماری مراد اہل علم کا تعامل اور ان کا کسی شے کو بطور دین قبول کرنا ہے، تو اہل علم تو چودہ صدیوں سے بلا کسی ایک عالم کے استثناء کے تنوع قراءات کے صراحتاً قائل ہیں۔ پھر جن عوام کا لانعام کے تعامل کو یہ نام نہاد دانشور ثبوت دین کا معیار قرار دے رہے ہیں، وہ صرف پاکستان اور ہندوستان کے عوام تو نہیں ہیں، بلکہ پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کو اس دائرے میں شامل ہونا چاہیے۔ عالم اسلام کے مسلمان تو ہزاروں، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں روایت حفص کے علاوہ دیگر قراءات کی بطور قرآن تلاوت کر رہے ہیں۔ صرف ایک روایت وراث

براعظم افریقہ کے جمع ممالک میں اُن کے اتفاقی تعامل سے بطور قرآن رائج ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تعامل کے سلسلہ میں اگر امت تین چار تعاملوں میں بیٹی ہو تو پھر صحیح تعامل کا تعین کیسے ہوگا؟ اس کا جواب ان دانشوروں کے ہاں بھی اگرچہ یہی ہے کہ یہ فیصلہ اہل علم کریں گے، تو اہل علم تو بلا اختلاف پچھلے سینکڑوں سالوں سے یہ فیصلہ بنا رہے ہیں کہ تعدد قراءات کا مسئلہ دین میں موجود ہے اور آج تک باقی ہے، تو پھر یہ لوگ اس بنیاد پر روایت حفص کے علاوہ دیگر مروجہ قراءات کیوں نہیں مانتے۔ ہمیں کسی ایک فرد کا نام بتایا جائے، جو متنوع قراءات کے سلسلہ میں اختلاف رائے رکھتا ہو۔ البتہ اگر تعامل امت کے سلسلہ میں فقہاء کرام و مفتیان عظام میں کسی دیگر شرعی مسئلہ کے حوالے سے اختلاف ہو جائے تو پھر ان کے مابین ترجیح قائم کرنے کا طریقہ کتاب و سنت نے یوں واضح فرما دیا ہے:

① ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: ۱۰]

② ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ۵۹]

گویا اس قسم کے اختلاف کا فیصلہ کتاب و سنت کی روشنی میں کیا جائے گا۔ جس طرف دلیل قوی ہوگی، اسی رائے کو ترجیح دی جائے گی۔ البتہ یاد رہے کہ قراءات کے ضمن میں تو ایسا اختلاف پیش کرنا چونکہ ممکن نہیں، اس لیے یہ رویہ دیگر اختلافی امور کے بارے میں اختیار کیا جائے ہے۔

بہر حال اس حقیقت کے بیان کے ساتھ کہ امت میں روایت حفص کے علاوہ روایت ورش، روایت قالون اور روایت دوری بھی بطور تعامل کے رائج ہیں اور سب سے زیادہ انتشار روایت حفص اور روایت ورش کو حاصل ہے، جبکہ روایت قالون آٹھ دس ممالک میں اور روایت دوری صومالیہ، سوڈان اور مصر وغیرہ میں رائج ہے، اب ہم بحث کرتے ہیں سوال مذکور کے جواب پر۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات صحیح نہیں کہ روایت حفص کو زیادہ شہرت کیوں ملی، صحیح یہ ہے کہ دنیا میں روایت ورش کو بھی تقریباً روایت حفص جتنی شہرت و مقبولیت حاصل ہے۔ ان چار روایات کی عوامی شہرت کے اسباب کیا ہیں اور ان کے بالمقابل باقی سولہ متواتر روایات زیادہ مشہور کیوں نہیں ہوئیں؟ اس کا جواب تاریخی اتار چڑھاؤ سے متعلق ہے، ورنہ بطور دین تو 'حروف سبعہ' اور ان کی جمع ترمقولات (قراءات و روایات) کے مابین کوئی فرق نہیں۔ جو وجہ بظاہر ان چار روایات کے انتشار کی معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ چوتھی صدی ہجری سے فقہی تقلید کے آغاز کی وجہ سے عالم اسلام نے مختلف فقہوں سے جلد نسبت اختیار کر لی تھی۔ شروع میں بقول شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایسے دسویں آئمہ تھے جن سے عوامی عقیدت نے تقلید کا روپ دھار لیا تھا، جن میں امام ابو ثور رحمہ اللہ، امام ابن ابی لیلی رحمہ اللہ، امام حسن بصری رحمہ اللہ اور امام سفیان ثوری رحمہ اللہ وغیرہ جیسے اکابرین شامل ہیں۔ یہی وجہ کہ فقہ مقارن کی معروف کتب مثلاً بدایۃ المجتہد وغیرہ میں جب متعدد مسائل میں فقہی مسالک کا ذکر ہوتا ہے تو آئمہ اربعہ کے علاوہ ان دیگر معروف شخصیات کے نام بھی پیش کیے جاتے ہیں۔

تاریخ بتاتی ہے کہ بعد کے زمانوں میں فقہ آئمہ اربعہ کو دیگر آئمہ فقہاء کی آراء پر متعدد اسباب کی بنا پر عوامی قبولیت زیادہ حاصل ہوئی، جس کی کوئی دینی یا علمی وجہ نہیں تھی۔ مثلاً فقہ حنفی اور فقہ مالکی کو اتفاق سے سیاست کے ایوانوں

میں پذیرائی حاصل ہوئی کہ خلافت کے مختلف ادوار میں آنے والے خلفاء عموماً مذہب حنفی اور مذہب مالکی سے عقیدت رکھتے تھے اور جیسا کہ ضابطہ معروف ہے کہ النَّاسُ عَلٰی دِينِ مَلُوْكَهْمَ تَوَاسِي وَجِبَ سَے گذشتہ صدیوں میں انہی دو فقہوں کو زیادہ انتشار حاصل ہوا، جو کہ آج تک برقرار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محققین اہل علم کے موقف کے مطابق فقہ حنفی یا فقہ مالکی کی علمیت اپنی جگہ، لیکن سواد اعظم میں ان کی مقبولیت کی بنیاد پر دیگر فقہوں پر ان کی قطعاً کوئی علمی و تحقیقی برتری نہیں۔ واضح رہے کہ اگر کسی شے کی علمیت کے لیے اساس اس قسم کے تاریخی اتار چڑھاؤ ہی کو تسلیم کر لیا جائے تو اکبر کے الحادی دین الہی کے جو اثرات برصغیر پاک و ہند کے عوامی دھارے میں آج تک نظر آتے ہیں ان سب کو دین ماننا پڑے گا۔

اب صورتحال یہ ہے کہ کئی صدیوں سے امت میں چار فقہیں زیادہ معروف ہیں، جن میں فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی اور فقہ حنبلی کا نام سامنے آتا ہے۔ بعض لوگ، جو اوپر ذکر کردہ اس قسم کے حقائق پر نظر نہیں رکھتے، اس بنیاد پر کہ اب امت میں یہی چار فقہیں عوامی طور پر رائج ہیں، سطحی طور پر کہہ دیتے ہیں کہ کسی مسئلہ میں دعوائے اجماع کے لیے صرف ان چار مذاہب فقہ کے اتفاق کو ہی پیش کرنا کافی ہے، حالانکہ اگر یہ صحیح ہے تو پھر یہ کہنا بھی صحیح ہو گا کہ امت میں عوامی طور پر رائج چار قراءات میں پیش شدہ اختلافات تو اجماعی ہیں، جبکہ باقی سولہ روایات میں موجود دیگر اختلافات، جن کا علم صرف اہل علم میں موجود ہے، ان کی کوئی علمی حیثیت نہیں۔ یاد رہے کہ کسی مسئلہ میں اجماع یا تعامل امت کے تعین کے بارے میں اصل معیار اہل علم کا اتفاق ہے۔ عوام الناس تو دینی نظریات میں اہل علم کے تابع ہوتے ہیں۔ اس لیے جس طرح یہ دعویٰ صحیح نہیں کہ مذاہب اربعہ کے اتفاق یا دنیا میں ان کے عملی طور پر رائج ہونے کا نام تعامل امت ہے، اسی طرح یہ کہنا بھی صحیح نہیں کہ دنیا میں رائج چار قراءات ہی صرف تعامل امت سے ثابت ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جس طرح تعامل امت چار قراءات کو تو تسلیم کرتا ہے اسی طرح چونکہ اجماع و تعامل کی اصل اساس علماء کا اتفاق ہے، چنانچہ دیگر سولہ روایات بھی تعامل امت سے ثابت ہیں۔ یہی معاملہ فقہی مذاہب کا بھی سمجھنا چاہیے۔

الغرض فقہی اختلافات کے ضمن میں اجماع یا تعامل امت کے سلسلہ میں اس قسم کی آراء کہ مذاہب اربعہ کے اتفاق کا نام اجماع ہوتا ہے، سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان چار فقہوں سے کس قدر عقیدت پائی جاتی ہے۔ اسی پس منظر میں ہم بتانا چاہتے ہیں کہ چونکہ آج عالم اسلام کے عام ممالک میں دو فقہیں زیادہ رائج ہیں، چنانچہ عالم اسلام کے مشرقی علاقوں میں فقہ حنفی کو اور مغربی ممالک میں فقہ مالکی کو جو مقام حاصل ہے وہ کسی دوسری فقہ کو حاصل نہیں ہو سکا۔ صورتحال یہ ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قراءات میں استاد چونکہ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کے شاگرد امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت مشرقی ممالک میں رائج ہے، اسی لیے عالم اسلام کے مشرقی بلاک میں انہی حفص کی روایت یا بالفاظ دیگر امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قراءات زیادہ رائج ہوئی۔ دوسری طرف امام دارالہجرۃ امام مالک مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے تجوید و قراءات میں استاد امام نافع مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ امام نافع رحمۃ اللہ علیہ نے جو انداز تلاوت آگے نقل کیا ہے، وہ دو روایتوں کے ذریعے امت تک منتقل ہوا ہے: ایک امام ورش رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے ہم تک پہنچا ہے اور دوسرا امام قالون رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے۔ یہ دونوں حضرات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے

ہیں، تو بالعموم وہ ممالک جو افریقہ یا مغرب کے ممالک کہلاتے ہیں، جن میں اندلس، لیبیا، الجزائر اور مراکش وغیرہ شامل ہیں، ان ملکوں میں چونکہ فقہی طور پر فقہ مالکی کا رواج زیادہ ہے، چنانچہ عموماً روایت ورش پڑھی جاتی ہے اور بعض ممالک میں روایت ورش کے ساتھ ساتھ روایت قالون پڑھنے کا بھی اہتمام ہے۔

مزید برآں چونکہ یہ ایک الگ واقعاتی صورتحال ہے کہ جغرافیائی اعتبار سے مسلمانوں کی بڑی تعداد مشرقی ممالک میں موجود ہے، چنانچہ روایت حفص کو عملاً روایت ورش سے زیادہ قبولیت عامہ حاصل ہوئی، لیکن اس کا قطعی مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں روایت ورش صرف چند علاقوں میں رائج ہے۔ یہ بڑی مغالطہ امیز بات ہے کیونکہ اہل نظر جانتے ہیں کہ عالم اسلام میں فقہ مالکی کو بھی فقہ حنفی کی طرح عروج حاصل ہے اور ان تمام ممالک میں جہاں فقہ مالکی موجود ہے وہاں روایت ورش اور روایت قالون ہی رائج ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی امام نافع رحمۃ اللہ علیہ سے کیسی عقیدت تھی اس کی نوعیت جاننے کے لیے یہ واقعہ سامنے رہنا چاہئے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے 'بسم اللہ' کو جبراً پڑھنے کے بارے میں سوال کیا، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تک مدینہ میں یہ موجود ہیں اور ان کا اشارہ امام نافع رحمۃ اللہ علیہ کی طرف تھا، تب تک قرآن کے مسائل میں میری بجائے ان کی طرف رجوع کیا جائے۔

یہاں بطور علم اس بات کو ذکر کرنا بھی فائدے سے خالی نہیں ہوگا کہ 'سبعة أحرف' کے ضمن میں جو اختلاف آئمہ قرآن کی وساطت سے بطریق تواتر امت تک منتقل ہوا ہے، اس میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ آئمہ کی روایات میں باہمی طور پر سب سے زیادہ اختلاف امام ورش رحمۃ اللہ علیہ اور امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے اور یہی دور روایات عالم اسلام کے سواد اعظم میں رائج ہیں، چنانچہ اختلاف قراءات کے سلسلہ میں جو لوگ تشویش محسوس کرتے ہیں انہیں دیگر روایات سے قطع نظر اس پہلو کو بھی ضرور مد نظر رکھ لینا چاہیے۔

سوال نمبر ۲۷: اگر تنوع قراءات سے مراد لغات یا لہجات کا اختلاف ہو تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں صرف اہل

عرب کا خیال رکھا گیا ہے، ناکہ اقوام عالم کا، حالانکہ قرآن مجید پوری دنیا کے لیے نازل ہوا ہے؟

جواب: قرآن مجید اور سنت قیامت تک کے لیے تمام آنے والے افراد اور تمام قسم کی اقوام کے لیے راہنمائی اور رشد کا ذریعہ ہے، لیکن اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ قرآن مجید کے اندر مخصوص طبقات یا مخصوص اقوام کے لیے کوئی خاص ہدایات موجود نہیں ہیں۔ اس حوالے سے قرآن چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اس لیے قرآن مجید میں اگر عربی زبان کے حوالے سے کوئی مشکل کا احساس پایا جائے اور اس مشکل کے اعتبار سے کچھ سہولت دے دی جائے، تو اس حوالے سے خاص اہل عرب کے لیے ہی اس مشقت کا ازالہ کیا جائے گا۔

اسی طرح مختلف قراءات کا نزول چونکہ مختلف عربی لغات اور عربی لہجات کے پیش نظر ہوا ہے اور یہ عربی لہجات اہل عرب کے اندر ہی بنیادی طور پر بولے جاتے تھے، اہل عجم کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا اور اہل عرب کے اندر ہی یہ مشکل تھی کہ ایک لہجے کا پابند اگر دوسرے لہجے والے کو کیا جاتا، تو اس کے لیے اس لہجے کو اختیار کرنا مشکل سمجھا جاتا تھا، چنانچہ اس چیز کی اہل عرب کے لیے گنجائش دے دی گئی۔ اس پہلو سے قرآن مجید اگرچہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے راہنمائی کی بنیاد ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید میں عربیت کے ضمن میں جو مشکلیں ہیں اور ان مشکلوں کے حوالے سے جو نصیحتیں دی گئی ہیں، ان کا تعلق صرف اہل عرب سے ہے۔

سوال نمبر ۱۵: کیا قرآن میں کوئی ایسا اشارہ ہے جس سے اختلاف قراءات کا علم حاصل ہوتا ہو؟

جواب: اس سوال کے جواب سے پہلے اس سلسلہ میں اہل علم کے ماہین موجود ایک اور اختلاف کی نشاندہی ضروری ہے۔ علماء میں اس مسئلے میں اختلاف موجود ہے کہ احادیث نبویہ بنیادی طور پر قرآن مجید کے کسی نہ کسی آیت کے ذیل ہی میں داخل ہوتی ہیں یا بطور وحی وہ محض استقلالی حیثیت رکھتی ہیں، جن کا قرآن کی نسبت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس بارے میں اہل علم کے دو قول عرصہ قدیم سے چلتے ہیں:

① عام طور پر جو قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، وہ یہ ہے کہ بطور وحی تو حدیث کی حیثیت بھی مثل قرآن استقلالی ہے، البتہ دونوں وحیوں کا باہمی تعلق اجمال و بیان کا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور جملہ ہے کہ **نَزَلَ الْقُرْآنُ جُمْلَةً حَتَّىٰ بَيَّنَّهَ الرَّسُولُ** یعنی قرآن اجمال کے ساتھ اترا اور حدیث اس کی تمیز کے ساتھ اتری۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو یہ تھا کہ وحی کی دونوں قسموں کو امت تک پہنچائیں، لیکن اس کے بعد ان تمیز قرآن کے ضمن میں بنیادی کام قرآن مجید پر اضافہ کرنا نہیں تھا، بلکہ محض قرآن مجید کی تمیز کرنا تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ارشاد قرآن مجید کی کسی نہ کسی آیت کے ذیل ہی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توضیحاً ارشاد فرمایا ہے۔

② دوسرے علماء پہلے نظریہ سے اس پہلو سے تو متفق ہیں کہ رسول اللہ کی لائی ہوئی دونوں قسم کی وحی ایک حیثیت رکھتی ہیں، البتہ ان دونوں وحیوں کا باہمی تعلق کیا ہے؟ اس کے بارے میں وہ خاموش ہیں۔ ہماری سمجھ یہ ہے کہ ان اہل علم کی نظر اس بات پر ہے کہ وحی بصورت قرآن پہنچے یا بصورت حدیث دونوں اللہ تعالیٰ کی ابدی ہدایت ہیں، چنانچہ اس بحث میں پڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ ان دونوں وحیوں کے باہمی تعلق کی نوعیت کیا ہے۔ اس قسم کی مباحث سے استغناء و انکار حدیث کے رستے واہوتے ہیں، چنانچہ احادیث میں موجود کوئی چیز قرآن مجید پر بظاہر اضافہ کر رہی ہے یا نہیں، ہمارے حق میں وہ اللہ کی ابدی اور ایک جیسے ہدایت ہے۔

اب متقدمین میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تعبیر کو لیا جائے یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ دیگر ائمہ کی تعبیر کو، جو کہ یہ کہتے ہیں کہ **”أَلَا إِنِّي أَوْتَيْتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ“** [مسند احمد ۱۲۲۳] کہ میرے لیے قرآن کی مثل ایک مستقل وحی مزید دی گئی ہے، امر واقعہ میں نفس مسئلہ پر دونوں سے فرق نہیں پڑتا، لیکن نفس مسئلہ کی حقیقت کے اعتبار سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تعبیر چونکہ دیگر اہل علم سے علمی اعتبار سے زیادہ واضح ہے کہ اس میں ایک مزید سوال کا جواب بھی دیا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حکم جو کہ وحی کی بنیاد پر آپ نے قرآن مجید سے مستقلاً ہمیں دیا ہے، اس کا بنیادی طور پر قرآن سے تعلق کیا ہے؟ اس حوالے سے ہم اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس موقف کو دیکھیں تو کہہ سکتے ہیں کہ احادیث میں اختلاف قراءات کا جو ذکر آیا ہے، وہ قرآن مجید کی کسی نہ کسی اصولی حکم کے تحت پہلے سے قرآن میں موجود تھا، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی روشنی میں سمجھ کر ہمارے سامنے پیش کر دیا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں **﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِيُكْفِرُ الْيُسْرَ﴾** [البقرة: ۱۸۵] اور **﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾** [الحج: ۷۸] جسی آیات کے ضمن میں **أَنْزَلَ الْقُرْآنَ عَلَيَّ سَبْعَةَ أَحْرَفٍ** کا کوئی نہ کوئی پیغام موجود ہے۔

سوال نمبر ۳۳: بعض آئمہ قراءات پر محدثین کرام نے جرح کی ہے، کیا اس جرح کے باوجود وہ ایک مقدس علم نقل کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، جبکہ حدیث کے معاملے میں ان کی شخصیت ثابت نہیں؟

جواب: یہ سوال بنیادی طور پر ایک مغالطے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ بعض لوگ، جو علم الحدیث سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں، وہ علم الحدیث کی تحقیق میں جب افراط و تفریط کا شکار ہوتے ہیں تو بسا اوقات اس فرق کو بھول جاتے ہیں کہ اہل علم نے مختلف علوم کی روایت اور خود ان علوم کے طریقہ تحقیق میں فرق رکھا ہے، مثلاً روایت 'سنت' کی بھی ہوتی ہے، اسر ائیلیات کی بھی ہوتی ہے، سیرت و تاریخ کی بھی ہوتی ہے، تفسیر کی بھی ہوتی ہے اور اسی طرح قرآن کریم کی بھی۔ ہر ایک فن کے حاملین اور ماہرین بھی مختلف ہیں۔ اگر تفسیر کی تحقیق مقصود ہو تو یہ محدثین کے بجائے مفسرین کا موضوع بحث ہے اور اس کو اصول حدیث کے بجائے فن تفسیر کی روشنی میں پرکھا جائے گا۔ اگر تفسیری روایات صحابہ و تابعین کے اقوال پر مشتمل ہوں یا شان نزول سے متعلق روایات ہوں اور ان کی تحقیق کا موضوع زبر بحث ہو تو اس کو اصول تفسیر میں طے شدہ تحقیق روایت کے اصولوں پر پرکھا جائے گا۔ یہ مفسرین کرام اور نصاب تفسیر کا موضوع ہے۔ یہی حال تاریخی روایات کے پرکھنے کا ہے کہ اگر تاریخ کی روایت زیر تحقیق ہو تو یہ مورخین کا موضوع ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ 'سنت' کے پرکھنے کے حوالے سے جو نصاب محدثین کے ہاں اصول حدیث کے نام سے مدون صورت میں موجود ہے، وہ حدیث کو پرکھنے کا نصاب ہے، لیکن اصول حدیث حدیث کو پرکھنے کے اصول تو ہیں، لیکن ان کے ذریعے سے تفسیر، تاریخ، سیرت، اسر ائیلیات یا قرآن مجید کو پرکھنا غیر علمی طریق کار ہے۔ ان موضوعات پر مفصل بحث ان کے اپنے اپنے نصابات میں موجود ہے۔

سر دست یہاں قرآن مجید کی روایت کے فرق کے حوالے سے جو سوال کیا گیا ہے، اس کے ضمن میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ قرآن مجید کے طریقہ روایت کا سنت نبوی کے طریقہ روایت سے فرق ہے۔ ان دونوں کے طریقہ روایت کا فرق جاننے کے لیے آج کے دور میں محض قرآن مجید کے طریقہ حفظ کو ہی اگر دیکھ لیا جائے تو اندازہ ہو جائے گا دونوں میں 'ضبط شے' کے معیار کا کس قدر فرق ہے۔ چونکہ حدیث تحمل واداء کے ذریعے وجود میں آتی ہے کہ ایک آدمی بیان کرنے والا ہوتا ہے، دوسرا آدمی اس کو سن کر اخذ کرتا ہے اور پھر اس کو آگے بیان کرتا ہے، تو روایت تحمل واداء کے طریقے سے گزر کر سامنے آتی ہے، جبکہ قرآن مجید کے تحمل واداء، جسے اصطلاح قراء میں تلقی و تلاوت کہتے ہیں، کا طریقہ حدیث سے انتہائی مختلف ہے۔ حدیث میں چونکہ اصل شے مراد ہے اس لیے اس میں روایت بالمعنی کی گنجائش ہے، لیکن قرآن مجید کے الفاظ وحی ہیں، چنانچہ اس میں روایت بعینہ الفاظ کے ساتھ کرنا ضروری ہے۔ اب دنیا میں روایت باللفظ چونکہ انتہائی مشکل بلکہ ناممکن صورتوں میں سے خیال کی جاتی ہے، چنانچہ مشہور فلسفی و شاعر اقبال کے بقول ان کے بعض فلسفی ساتھیوں نے اسی وجہ سے قرآن کی محفوظ روایت پر شک کیا تھا، لیکن اگر اقبال کے وہ دوست آج کل کے مدرسوں میں شعبہ تحفیظ القرآن اور حلقات تحفیظ کا جائزہ لے لیتے، تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ یہ حفاظت عملی طور پر پچھلی چودہ صدیوں میں کس طرح وجود میں آئی ہے۔

قرآن مجید کے حفظ کا ایک خاص انداز ہے، جس میں ایک آیت کو حفظ کر کے، آگے منتقل کرنے کے لیے استاد اور شاگرد کا جو اسلوب ہوتا ہے، وہ حدیث یا دنیا میں کسی علم کے طریقہ روایت میں دیکھا ناممکن نہیں۔ ہم دیکھتے

ہیں کہ قرآن مجید کو حفظ کرنے کے لیے ایک ایک لفظ کو ایک طالب علم یاد کرنے کے لیے بسا اوقات دو دو گھنٹوں میں بیسیوں دفعہ تکرار کے بعد یاد کرتا ہے۔ اس کے بالمقابل حدیث کے حفظ کا حلقوں کی صورت میں کوئی اہتمام ہے اور نہ حدیث کو بطور الفاظ یاد کرنے کی کوئی مثال پیش کی جاسکتی ہے، جس طرح کہ قرآن مجید میں اہتمام کے ساتھ ایک معجزانہ صورت میں یہ موجود ہے۔ قرآن کریم کے طریقہ ضبط کے حفظ حدیث سے فرق سمجھنے کے لیے اگر غور کیا جائے تو مشاہدہ یہ ہے کہ جن طلبہ کے حافظے کمزور ہیں، جب وہ قرآن مجید کو یاد کرتے ہیں تو حفظ کرتے وقت ان کو عام ذہن بچوں کے بالمقابل ۵۰ کے بجائے دو دو سو بار ایک آیت کو دہرانا پڑتا ہے اور عام طور پر قرآن کا نقش ان کے ذہن پر جب جاگزیں ہوتا ہے تو وہ نقش اس قدر دیر پا ہوتا ہے کہ تیز حافظے والے بچوں کے ذہن پر اس کا اثر اس قدر قوی نہیں ہوتا۔ عام مشاہدہ ہے کہ جو سچے قوی حافظے کی بنا پر جلد حفظ کر لیتے ہیں وہ عموماً جلد بھول بھی جاتے ہیں۔ عام طور پر وہ لوگ جو مختلف انسانی قوی میں کسی نہ کسی پہلو سے محرومی رکھتے ہوں، مثلاً نابینا حضرات یا وہ لوگ جو ذہنی طور پر کمزور ہوں، بلکہ مدارس میں تو آج ایسے بچوں کو ہی حفظ کے لیے بھیجا جاتا ہے، یہ لوگ جب قرآن مجید کو حفظ کرتے ہیں تو ان کو حفظ کرنے میں چھ چھ، آٹھ آٹھ سال کا عرصہ لگ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے حفظ قرآن میں ان کی طبعی کمزوریاں یوں زائل ہو جاتی ہیں کہ شمار تکرار کی وجہ سے قلوب واذہان پر قرآن کریم کا نقش زیادہ گہرا ہو جاتا ہے۔

بس اسی مثال کو اگر سامنے رکھ لیا جائے تو یہ بات سمجھ آ جانی چاہئے کہ ائمہ قراء میں سے وہ حضرات، جن پر باعتبار حافظہ بعض محدثین نے جرح کی ہے، وہ حدیث میں اپنے حافظے کے کمزور ہونے کے باوجود کس طرح قرآن اور قراءت قرآنیہ میں قوی ترین حافظے کے مالک تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے قرآن مجید کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا رکھا تھا۔ ایک ایک امام دن کے چوبیس چوبیس گھنٹوں میں اور زندگی کے پچاس پچاس، ساٹھ ساٹھ سالوں کے دورانیہ میں جس طرح ہزاروں بار قرآن کو دہرا چکا تھا اور ان کی ہمہ وقت درس و تدریس میں مشغول تھا اس سے اس کے حافظے کی وہ کمزوری، جو حدیث وغیرہ میں تھی، قرآن مجید کے حفظ اور اس کو آگے منتقل کرنے میں زائل ہو گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ امام ذہبی رحمہ اللہ وغیرہ ائمہ جرح و تعدیل نے اس قسم کے تمام ائمہ کے تراجم میں وضاحت کی ہے کہ یہ لوگ حدیث کے میدان میں ضعیف ہونے کے باوجود قرآن کے معاملہ میں ثقاہت اور امامت کے درجہ پر فائز تھے۔ ماہنامہ رشد قراءت نمبر ۳ میں ہم اس موضوع پر ایک مستقل مضمون ہدیہ قارئین کریں گے۔

یاد رہے کہ محدثین کے ہاں فن حدیث میں سب سے الحفظ راوی کی دو قسمیں ہیں: کچھ رواۃ کا حافظ پیدا آئی طور پر کمزور ہوتا ہے اور کچھ کا مختلف وجوہ کی بنا پر بعد میں ضعیف ہو جاتا ہے۔ پہلے کو سوء الحفظ اصلی اور دوسرے کو سوء الحفظ طاری کہا جاتا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے ضمن میں ائمہ قراءت میں موجود دونوں قسم کی حافظے کی کمزوری بوجوہ زائل ہو گئی تھی۔ ائمہ قراءت کے حوالے سے حافظے کی ایسی کمزوری جو پیدا آئی حقیقی ہو اس پر تو اوپر بحث ہو چکی، رہی حافظے کی ایسی کمزوری جو اصلی نہ ہو بلکہ بعد میں مختلف وجوہ سے طاری ہو جائے، تو اہل علم کے ہاں اس کی بعض صورتیں یہ بھی ہیں کہ بسا اوقات کسی شخص کا ایک علم سے اعتناء اور

تعلق اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ وہ دیگر امور سے دلچسپی بالکل کھو بیٹھتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کا حافظہ صحیح ہونے کے باوجود دیگر امور میں کام نہیں کرتا، جیسے ایک شخص جو ہر وقت قرآن اور اس کی قراءات کے علوم میں مشغول رہے، بسا اوقات غالب یا اقبال کے شاعرانہ ذوق سے عدم دلچسپی کی بنا پر اسے اردو کا نہ کوئی شعر سمجھ آتا ہے اور نہ دماغ میں نکلتا ہے۔ اس ضمن میں ان اہل علم اور مجتہدین کی مثال بھی قرین قیاس ہے جو ہر وقت دین میں غور و فکر کے عادی ہوتے ہیں، اسی وجہ سے حفظ حدیث اور دیگر دنیاوی امور میں ان کا حافظہ متاثر ہو جاتا ہے، حالانکہ ان کا حافظہ عمومی طور پر کمزور نہیں ہوتا۔ آئمہ قراءات میں سے جن بعض حضرات کی باعتبار حافظہ تضعیف کی گئی ہے، ان کے بارے میں واضح رہے کہ بسا اوقات اس جرح کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اصل ہی کے اعتبار سے ضعیف حافظہ کے مالک ہوتے ہیں یا بعض اوقات قرآن اور علوم قرآن سے سدا بہار تعلق کی وجہ سے دیگر علوم میں ان کا حافظہ متاثر ہو جاتا ہے۔ بہر حال صورت جو بھی ہو ان کا وہ حافظہ قرآن کریم کے ضمن میں مقبول بلکہ اعلیٰ درجہ کا ہوتا ہے، برخلاف حدیث و دیگر دنیاوی امور کے، وہ اس میں عام طور پر بات کو بھول جاتے ہیں۔

سوال نمبر ۱۳۵ رسم عثمانی کو صحت قراءت کی ایک لازمی شرط قرار دیا جاتا ہے، لیکن مصاحف عثمانیہ باہمی طور خود مختلف ہیں کہ ان میں بعض مقام پر کچھ کچھ اختلافات پائے جاتے ہیں؟ اس پر کچھ تبصرہ کر دیجیے۔

جواب: پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہئے کہ رسم عثمانی کی جو نسبت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف کی گئی ہے وہ بنیادی طور پر مجازا ہے، ورنہ درحقیقت قرآن مجید کا رسم، جسے صحت قراءات کے لیے ایک لازمی شرط قرار دیا گیا ہے، یہ بنیادی طور پر وہ طریقہ کتابت ہے، جو رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو خود املاء کروایا تھا۔ اس کے بعد وہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس متعدد صورتوں میں موجود رہا۔ یہی وجہ کہ علم الرسم کی صحیح کتب میں رسم عثمانی کی تعریف میں ماہرین فن نے بالاتفاق وضاحت کی ہے کہ عثمانی رسم الخط کے معنی یہ ہیں کہ قرآنی کلمات کو حذف و زیادت اور وصل و قطع کی پابندی کے ساتھ اس شکل پر لکھنا جس پر دور عثمانی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع ہو چکا ہے اور جو تو اتر کے ساتھ نبی کریم ﷺ سے منقول ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد بعض وجوہات کی بناء پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس کتابت اور رسم الخط کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں ایک جگہ اکٹھا کر دیا اور حکومتی حفاظت میں لے لیا، تاکہ وہ طرز کتابت، جو رسول اللہ ﷺ اپنے زمانے میں لکھا اور محفوظ کروا چکے تھے، غیر محفوظ ہو کر ضائع نہ جائے۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن مجید کے حوالے سے اختلافات ظہور پذیر ہوئے تو ان اختلافات کو حل کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اُمت کے اندر اللہ کے رسول ﷺ کے لکھوائے اس رسم کو، جسے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یکساں کر لیا تھا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے منگوا لیا اور ایک تحقیقی کمیٹی بنا کر دوبارہ نظر ثانی کروا کر لوگوں کے لیے ایک معیار کے طور پر قانونی طور پر نافذ کر دیا، تاکہ آج کے بعد قرآن کے حوالے سے جو بھی اختلاف رونما ہو، اُس کو اس معیاری رسم الخط پر پیش کر کے دیکھ لیا جائے، اگر یہ رسم اس کو قبول کرے تو اس کو بطور قرآن قبول کر لیا جائے، ورنہ رد کر دیا جائے۔

یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے مختلف حفاظ کے درمیان آج قرآن مجید کی کسی آیت یا کلمے کے بارے میں جب اختلاف پیدا ہو جاتا ہے تو قرآن مجید کو کھول کر اس کی کتابت سے فیصلہ کر لیا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں وہ چیز موجود ہے یا

نہیں۔ اگر موجود ہو تو اس کو بطور قرآن قبول کر لیا جاتا ہے، ورنہ نہیں۔ عین یہی تدبیر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے عہد سلطنت میں قرآن مجید کے ضمن میں پیدا شدہ فتنہ و اختلاف کو ختم کرنے کے لیے کی تھی۔ اسی وجہ سے بعد ازاں زمانوں میں ہمیشہ کے لیے یہ ضابطہ طے کر دیا گیا کہ قیامت تک اگر کبھی قرآن کے سلسلہ میں اختلاف پیدا ہو تو اختلافات کو حل کرنے کے لیے اور کسی بھی شے کو بطور قرآن قبول کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے تیار کردہ مصاحف سے موافقت ضروری ہے۔ باقی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو رسم الخط پیش فرمایا تھا، اس کے بارے میں واضح کیا جا چکا ہے کہ وہ رسم انہوں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ فرمایا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو اپنی طرف سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کو املاء کروا دیا تھا، جس کے دو مقاصد تھے:

① قرآن مجید کی جو روایت الفاظ کی صورت میں بعد ازاں کی جائے تو چونکہ یہ ایک مشکل کام تھا، چنانچہ اس کی حفاظت کے لیے قرآن مجید کو لکھوایا گیا، تاکہ کسی بھی وقت کسی بھی قسم کے لفظی اختلاف کی صورت میں کتابت کے اس 'معیار' سے مدد لی جاسکے۔

② امت میں قرآن اور اس کے نقش کے بارے میں کسی وقت بھی پیدا ہونے والے اختلاف کا قبل ازیں ایسا اہتمام کر لیا جائے کہ اس اختلاف کے حل کے لیے خارج میں پہلے سے ایک ایسا معین 'معیار' موجود ہو، جو صحیح و غلط کے مابین امتیاز کا کام دے۔

اب ہم آتے ہیں سوال مذکور کے جواب کی طرف کہ کیا رسم عثمانی میں اختلاف موجود ہے؟ اس حوالے سے ہم عرض کرنا چاہیں گے کہ یہ رسم، چونکہ قرآن مجید کی روایت اور قراءات و نفس قرآن کی حفاظت کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں املاء کروا دیا تھا، تو اب چونکہ قرآن مجید میں متعدد لہجوں اور اسلوب بلاغت کا بھی اختلاف روزِ اوّل سے موجود تھا، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رسم صحابہ کو لکھوایا تھا، اس رسم میں بعض ایسے کلمات، جو متعدد قراءات کو اپنے اندر سمو نہیں سکتے تھے، مثلاً حذف و زیادت وغیرہ کے قبیل کے بعض اختلافات، کو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اندازوں سے لکھوایا تھا۔

بعد ازاں جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے سامنے اس 'معیار' کو پیش فرمایا تو اس معیار کو پیش کرتے ہوئے جو مصاحف مختلف شہروں کی طرف روانہ فرمائے، ان کے اندر بھی مختلف فیہ کلمات، جو تقریباً پچاس یا ساٹھ کے قریب ہیں، کو پھیلا دیا، مثلاً وہ مصحف جو مکہ مکرمہ کی طرف روانہ فرمایا تھا، اس میں سورۃ توبہ کے اندر "تجری تعتیھا الانہار" میں "تحتھا" سے قبل "مِنْ" کا اضافہ کر دیا۔ اس طرح مصحف شام اور مصحف مدینہ کے اندر "ووصی" کو "وَأوصی" لکھوایا گیا، تاکہ دونوں قراءات رسم الخط سے نکل سکیں۔ المختصر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے کے بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کتابت اور اس میں موجود اختلافات کو ہی برقرار رکھتے ہوئے مختلف مصاحف میں منقولہ اختلاف کو اسی طرح لکھوایا تھا، جس طرح صحف ابی بکر میں موجود تھا۔ واضح رہے کہ متنوع قراءات کی مثل رسم الخط کا یہ سارا اختلاف بھی توقیفی اور ثابت عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔

رسم عثمانی توقیفی ہے یا اجتہادی؟ اس سلسلہ میں ایک مضمون تو رشاد قراءات نمبر حصہ اوّل میں قاری محمد مصطفیٰ راح رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے شائع کیا جا چکا ہے اور دوسرا زیر نظر شمارے میں حافظ سیح اللہ فراز رحمۃ اللہ علیہ کے رسالت قلم سے

شامل اشاعت ہے، جب کہ عثمانی مصاحف میں رسم الخط کے ضمن میں چند ایک اختلافات موجود تھے، اس پر تفصیلاً بحث جچھلے شمارہ میں شائع شدہ قاری محمد ابراہیم میر محمدی رحمۃ اللہ علیہ کے مضمون کے ذیل میں دیکھی جاسکتی ہے۔

سوال نمبر ۵: اگر رسم عثمانی اور اس میں موجود اختلاف تو قیفی ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ارشاد فاکتبوه بلغة قریش کا کیا معنی ہے؟ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ رسم عثمانی قریشی انداز کتابت پر مشتمل ہے۔

جواب: اوپر ذکر کردہ جواب سے یہ سوال بدیہی طور پر پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک متفقہ مصحف کی تیاری کے لیے جو کمیٹی بنائی تھی، جن کے کام پر بعد ازاں بارہ ہزار صحابہ رضی اللہ عنہم نے اتفاق کیا، اس کمیٹی کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ ہدایت ارشاد فرمائی تھی، جو صحیح بخاری میں موجود ہے کہ اگر آپ کا کسی بھی شے میں باہمی اختلاف ہو جائے، تو اس صورت میں اس شے کو آپ لغت قریش کے مطابق لکھیں۔ اگر رسم الخط کا اختلاف تو قیفی ہوتا تو انہیں یوں کہنا چاہئے تھا کہ اختلاف کی صورت میں تم ماضی میں موجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسم میں سے اسے تالاش کرنا۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ کے اس دعویٰ ہی میں اس بات کا جواب موجود ہے کہ اگر رسم عثمانی کی اساس صحف ابی بکر اور کتابت نبوی کو نہیں بنایا گیا تو اختلاف کا کوئی معنی ہی نہیں بنتا۔ سیدھی بات ہے کہ جس طرح سے کلمات کو لکھنے سے قرآن کا تعین ممکن ہوتا ویسے لکھ لینا چاہیے تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہوا۔ تاریخی روایات اس بارے میں بالکل قطعی ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کام سے قبل صحف ابی بکر کو منگوا یا تھا اور کام کی اساس انہیں کو بنایا تھا۔ اگر لغت قریش میں قرآن کا رسم تیار کرنا اس کمیٹی کا کام ہوتا تو کبھی بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے صحف ابی بکر کو نہ منگواتے، کیونکہ اگر لغت قریش پر لکھنا قرآن مجید کا کوئی اجتہادی انداز ہوتا تو صحف حفصہ کا اس میں سرے سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔

علاوہ ازیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مذکورہ جملہ میں یہ وضاحت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر تمہارا اختلاف نہ بھی ہو تو پھر بھی تم لغت قریش کے مطابق لکھتے چلو، بلکہ فرمایا کہ اگر کسی بھی جگہ پر کسی پہلو سے تمہارے مابین اختلاف پیدا ہو جائے کہ اس جگہ اس کا رسم کیا اختیار کرنا ہے تو ایسے اختلاف کی صورت میں تم لغت قریش کو معیار بنانا۔ اس میں یہ اشارہ موجود ہے کہ اختلاف کے بغیر لکھنے کی قرآن کو لغت قریش کے مطابق لکھنے کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ہدایت نہیں فرمائی تھی۔

اب رہا یہ سوال کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ ارشاد کیوں فرمایا تھا؟ تو ہم یہ بات ذکر کرنا چاہیں گے کہ اس کا سبب تاریخی روایات میں بالصراحت موجود ہے کہ صحف ابی بکر کے اندر بعض چیزیں مرور زمانہ کے ساتھ مٹ گئیں تھیں یا ان کی سیاہی مدھم پڑ گئی تھی، چنانچہ اس کمیٹی میں بعض کلمات میں اس قبیل سے اختلاف ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک اجتہادی ضابطے کے طور پر فرمایا کہ ایسے اختلاف کی صورت میں اگر تمہیں پہلے سے موجود کوئی رسم نہیں ملتا، تو قرآن مجید چونکہ بنیادی طور پر لغت قریش کے مطابق نازل ہوا تھا اور قریشی لغت کو یک گونہ دیگر لغات پر جو فوقیت دی گئی ہے، اس اعتبار سے ایسے اختلافی مقامات پر قریش کے طریقہ کتابت کو اختیار کر لینا۔ تاریخی روایات میں وضاحتاً یہ بھی موجود ہے کہ ایسا اختلاف صرف ایک کلمہ میں سامنے آیا تھا اور وہ کلمہ 'تابوت' کی 'تا' ہے۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اہل علم نے لکھا ہے کہ صحف ابی بکر میں تابوت کی دوسری تاہ بوجہ

مٹ گئی تھی اور یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کلمہ لمبی تاء کے ساتھ لکھا جائے یا چھوٹی تاء سے، تو ان صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ارشاد کے مطابق قریش کے طریقہ کتابت کے مطابق اسے لمبی تاء سے لکھ دیا۔ اب جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں 'تابوت' کی تاکہ علاوہ باقی تمام مقامات صحف ابی بکر اور رسم نبوی کے قبیل سے ہی ہیں۔ صرف 'تابوت' کی تاکہ قریش کے طریقہ کتابت کے مطابق ہے۔

اب 'تابوت' کی 'تا' کے سلسلہ میں واضح ہونا چاہیے کہ ابتدائی ہدایت کے مطابق تو اجتہاد کرتے ہوئے اسے لغت قریش کے مطابق لکھ دیا گیا تھا، لیکن بعد ازاں بعض روایات میں یہ وضاحت بھی ملتی ہے کہ اسی کمیٹی کو لفظ 'تابوت' بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس باقاعدہ طور پر لمبی تاء کے ساتھ لکھا ہوا بھی مل گیا تھا، جس کی وجہ سے ہم بر ملا کہہ سکتے ہیں کہ کلمہ 'تابوت' میں اجتہاد کے ذریعے جو رسم الخط اختیار کیا گیا تھا، بعد ازاں اسے بھی روایات کی موافقت ملنے کی وجہ سے 'توقیفی' حیثیت مل گئی۔ اس قسم کی بعض دیگر تفصیلات ماہنامہ رشد، قراءات نمبر، حصہ اول میں قاری محمد مصطفیٰ راح رضی اللہ عنہ کے مضمون میں ملاحظہ کی جاسکتی ہیں۔ موصوف نے اس قسم کے تمام اشکالات کو رفع کیا ہے اور ان روایات کی تخریج بھی کر دی ہے، جن میں تابوت کی 'تا' بعض دیگر صحابہ سے مل گئی تھی۔

اس ضمن میں تفصیلی دلائل کے شائقین کو جناب حافظ سمیع اللہ فرارز رضی اللہ عنہ کے ایم فل کی سطح پر لکھے گئے تحقیقی مقالے 'رسم عثمانی اور اس کی شرعی حیثیت'، مطبوعہ شیخ زاہد اسلامک سینٹر، پنجاب یونیورسٹی، لاہور کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے، جس سے کافی سارے سوالات و اشکالات رفع ہوجانے کی امید کی جاسکتی ہے۔

سوال نمبر ۷: قراءات شاذہ کا کیا حکم ہے اور ان کو قراءات کیوں کہا جاتا ہے، جبکہ یہ قرآن مجید نہیں؟ نیز یہ بھی فرمائیے کہ اختلافات و مترادفات کے قبیل کی قراءات شاذہ سے معنی میں استدلال کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے، جبکہ ہمیں تسلیم ہے کہ وہ عرضہ اخیرہ میں منسوخ ہو گئی تھیں؟

جواب: قراءات شاذہ کے بارے میں کسی بحث سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ان کا معنی کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایسی روایات جو بطور قرآن نقل تو کی گئی ہیں، لیکن بعد ازاں قرآن مجید کے ثبوت کے ضابطے پر پورا نہ اترنے کی وجہ سے وہ بطور قرآن قبول نہیں کی جاسکتیں تو انہیں 'قراءات شاذہ' کہا جائے گا۔ بعض علمائے قراءات کے ہاں غیر ثابت شدہ قراءات کو بھی قراءات شاذہ کے نام سے پیش کیا جاتا ہے۔ بہر حال 'قراءات شاذہ کو 'قراءت' اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بطور قرآن نقل ہوئیں اور سوال نمبر ۴ اور ۵ میں گذر چکا ہے کہ لفظ 'قراءت' اہل علم کے ہاں قرآن کی 'روایت' کے لیے مستعمل ہے، چنانچہ قراءات شاذہ ہوں یا قراءات ضعیفہ، یہ بنیادی طور پر قرآن مجید تو نہیں ہیں لیکن چونکہ ان کو بطور قرآن کے نقل کیا گیا ہے، اس لیے انہیں 'قراءات' کہتے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح ضعیف اور موضوع روایت کو ہم ضعیف و موضوع حدیث کہہ دیتے ہیں، کیونکہ ان کی روایت بطور حدیث کی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح 'قراءات شاذہ' کو قراءات اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ قرآن مجید کے طور پر نقل ہوئی ہیں، اگرچہ نفس الامر میں بطور قرآن ثابت نہیں ہو سکیں۔

اب رہا یہ سوال کہ قراءات شاذہ کا حکم کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قراءات شاذہ کی دو قسمیں ہیں: اگر یہ صحت سند سے ثابت نہ ہوں تو محدثین نے جو مقام ضعیف احادیث کا مقرر کیا ہے، وہی مقام قراءات شاذہ کا

بھی ہوگا، البتہ اگر یہ صحت سند سے تو ثابت ہوں، لیکن قرآن مجید کے معیار ثبوت پر پورا نہ اتر سکیں تو ایسی قراءات کو قرآن مجید میں شامل نہ ہو سکنے کی وجہ سے نہ تو بطور قرآن تلاوت کیا جاسکتا ہے اور نہ نمازوں میں پڑھا جاسکتا ہے، البتہ بطور تعلیم و تعلم کے انہیں اختیار کیا جاسکتا ہے۔ اب ایسی قراءات شاذہ جو کہ صحت سند سے تو ثابت ہیں، لیکن ان کے الفاظ بطور قرآن ثابت نہیں تو فقہاء میں ان بارے میں دو آراء ہو گئی ہیں کہ بطور حدیث ان سے استدلال کیا جائے یا نہیں؟ اس سلسلہ میں اہل علم کی صحیح رائے یہ ہے کہ اگر اس قراءت کے الفاظ ثابت نہیں ہو سکے تو اس کا معنی تو بہر حال ثبوت کے عام معیار پر ثابت شدہ ہے، چنانچہ اسے وحی کی معنوی صورت یعنی حدیث پر محمول کر کے بطور حدیث اس سے استدلال کیا جاسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح سند سے ثابت شدہ قراءات شاذہ سے تفسیر و فقہ میں آئمہ اسلاف نے نہایت استفادہ فرمایا ہے، جس سے اصحاب علم واقف ہیں۔ ہماری رائے کے مطابق جو اہل علم قراءات شاذہ سے استدلال کو صحیح نہیں سمجھتے، اس سے ان کی مراد وہ قراءات شاذہ ہیں جو کہ قرن حدیث کے معیار صحت پر پورا نہیں اترتیں اور اس بات سے اہل علم میں سے کو کوئی اختلاف نہیں۔

اب آتے ہیں سوال کے آخری حصہ کی طرف کہ اختلافات مترادفات کے قبیل کی قراءات شاذہ سے معنی میں استدلال کیوں صحیح ہو سکتا ہے، جبکہ ہمیں تسلیم ہے کہ وہ عرضہ اخیرہ میں منسوخ ہو گئی تھیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ قراءات شاذہ جو کہ اصل میں رسول اللہ ﷺ کی تفسیری توضیحات سے متعلق تھیں، لیکن بعد ازاں غلطی سے بطور قراءات رائج ہو گئیں تو ان سے استدلال کرنے میں تو کوئی شبہ نہیں، سوال صرف منسوخ التلاوة قراءات کے بارے میں ہے، تو ان کے بارے میں اہل علم کی توضیح یہ ہے کہ اول تو اس قسم کے الفاظ میں عموماً مترادفات کا ذکر موجود ہے، جن کا کلمہ کی صورت میں معنی پر کوئی خاص نہیں پڑتا، ثانیاً یہ کہ عرضہ اخیرہ میں اس قسم کے کلمات کی تلاوت منسوخ کی گئی تھی، ناکہ ان کا معنوی مفہوم بھی، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا ہر سال جبریل سے دور کرنا ہوا 'عرضہ اخیرہ' میں دو دفعہ دور کرنا، بہر حال یہ قراءت و تلاوت کے قبیل سے ہوتا تھا، چنانچہ 'عرض' کے معنی ہی یہ ہیں کہ ان کی تلاوت ختم کی گئی ہے، ناکہ مفہوم بھی اور یہ بات قرآن کریم میں موجود فتح کی صورتوں میں معروف بات ہے کہ کسی چیز کی تلاوت تو منسوخ ہو جائے البتہ اس کا حکم باقی رکھا جائے۔ اس کی مثال باتفاق امت آیت رجم کی ہے کہ اس کی تلاوت اب منسوخ ہو گئی ہے اور اس کا حکم قرآن میں باقی ہے۔

'قراءات شاذہ' اور ان سے متعلقہ تمام سوالات و مباحث کے لیے مناسب ہوگا کہ کلیۃ الشریعہ، جامعہ لاہور الاسلامیہ کے فاضل اور مجلس التحقیق الاسلامی، لاہور کے سابق رکن مولانا محمد اسلم صدیق رحمہ اللہ کی تصنیف 'انیق قراءات شاذہ، شرعی حیثیت اور تفسیر و فقہ پر ان کے اثرات' کا ضرور مطالعہ کر لیا جائے، جو کہ شیخ زاہد اسلامک سینٹر، پنجاب یونیورسٹی، لاہور کی طرف سے مطبوع ایم فل کا ایک تحقیقی مقالہ ہے۔

[جاری ہے...]

ضابطہ ثبوتِ قراءات کا تفصیلی جائزہ

مدینہ منورہ یونیورسٹی کے کلبیۃ القرآن الکریم کے سابق پرنسپل ڈاکٹر عبدالعزیز القاری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا یہ امتیاز ہے کہ موصوف کا قراءات عشرہ کے ساتھ ساتھ اصل ذوق فقہ و اصول فقہ کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا شمار مدینہ منورہ یونیورسٹی میں سرپرست ماہنامہ رشد مولانا حافظ عبدالرحمن مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی ترین ساتھیوں اور دوستوں میں ہوتا ہے۔ کلبیۃ الشریعہ کے چار سالہ تعلیمی سفر میں دونوں جلیل القدر اصحاب علم کے بیٹنے کی نشستیں مسلسل ساتھ ساتھ رہیں۔ مولف کا زیر نظر مضمون سہ ماہی مجلہ کلبیۃ القرآن الکریم سے ماخوذ ہے۔ مقالہ کا تعلق حدیث سبعة أحرف اور اس کے متعلقات سے ہے، لیکن ہم نے اس کے موضوعات کے پیش نظر اسے چار حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، جس میں سے دو حصوں کا ترجمہ پچھلے شمارہ میں اور ایک حصہ کا ترجمہ اس شمارے کے گزشتہ صفحات میں پیش کیا جا چکا ہے۔ مضمون ہذا اسی مقالہ کے آخری حصے کے ترجمہ پر مشتمل ہے۔ [ادارہ]

صدرِ اوّل کے تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ کسی بھی حرف پر اس وقت تک قرآن مجید کا حکم نہیں لگایا جاسکتا جب تک کہ اس کا تواتر کے ساتھ منقول ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ یعنی اس کو اتنی بڑی جماعت نے روایت کیا ہو جس سے علم یقینی حاصل ہوتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مصاحف عثمانیہ میں صرف ایسی روایات کو جگہ دی جو مطلوبہ معیار پر پوری اترتی تھیں اور ان تمام روایات کو قابلِ اعتناء نہ سمجھا جو اخبارِ احداث میں، چاہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی سے ہی کیوں نہ مروی ہو، جیسا کہ آیت رجم کا معاملہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہ کہنے کے باوجود کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے حفظ کیا ہے، اسے مصحف میں جگہ نہیں دی گئی۔ [فتح الباری: ۱۲/۱۳۱۴]

مصاحف عثمانیہ میں صرف ان روایات کو نقل کیا گیا جن پر لوگ متفق تھے کہ عرضہٴ اخیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام پر پڑھا اور اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پڑھایا ہے، لیکن جب حضرت ابوبکر، عمر بن خطاب اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی زمانہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جہاد کی غرض سے مختلف ممالک میں پھیل گئے تو اس کے ساتھ ایسے قرآنی حروف کا دائرہ بھی وسیع تر ہوتا چلا گیا جو عرضہٴ اخیرہ سے پہلے مروج تھے یا جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کے حکم سے قرآن کا حصہ نہ بنایا تھا۔

● صدرِ اوّل کے قراء کرام نے صحابہ کرام کے حفظ و ذکاوت پر ہی اعتماد کیا اور اسی طرح قراءات سیدہ بسویدہ دیگر لوگوں تک منتقل ہوتی رہیں، لیکن جب یہ معاملہ عوام تک پہنچا اور ان کے پاس باقاعدہ کوئی ایسا معیار نہ ہونے کی وجہ

☆ سابق پرنسپل کلبیۃ القرآن الکریم، جامعہ اسلامیہ، مدینہ منورہ

☆☆ فاضل کلبیۃ الشریعہ، جامعہ لاہور الاسلامیہ و مرکز مجلس التحقیق الاسلامی، لاہور

سے، کہ جس پر وہ اپنی قراءات کو پرکھ لیں، شدید اختلاف کی صورت اختیار کر گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حفاظ کرام سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے مصحف کی روشنی میں مزید مصاحف تیار کروائے اور انہیں ایک معیار کے طور پر مقرر فرما دیا جن کی مدد سے ثابت اور منسوخ قرآن کے مابین تمیز کی جاتی تھی، لیکن کیونکہ مصاحف کو آخرف سبعہ کی وجہ سے نقط و اعراب سے خالی رکھا گیا تھا اس لیے عوام بذات خود ان کے پڑھنے پر قادر نہ تھے، اور کسی استاد سے قرآنی حروف کو بالمشافہ پڑھنے کے محتاج تھے۔ اسی غرض سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صحابہ میں سے آئمہ قراءات کو مختلف شہروں کی جانب روانہ کیا چنانچہ:

- * عبداللہ بن سائب مخزومی رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجا گیا، جو یہاں ۷۰ھ تک پڑھاتے رہے۔
- * مغیرہ بن شہاب رضی اللہ عنہ کو شام بھیجا گیا، جہاں وہ ۹۱ھ تک رہے۔
- * جبکہ ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے یہاں ۳۲ھ تک پڑھایا۔
- * اور یہیں پر عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے بھی پڑھایا۔
- * حضرت عبدالرحمن السلمي رضی اللہ عنہ کو کوفہ روانہ کیا گیا، جو یہاں ۴ھ تک پڑھاتے رہے۔
- * جبکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بصرہ میں ۴۲ھ تک پڑھاتے رہے۔

○ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے دور خلافت میں حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کو محض، حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کو دمشق اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو فلسطین روانہ کیا تھا۔

صحابہ و تابعین میں سے بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے، جو قرآن کریم کی درس و تدریس میں مشغول رہے اور انہوں نے اپنی زندگیوں کو اشاعت قرآن کے لیے وقف کر دیا۔ پہلی صدی کے نصف اول تک لوگ اسی حالت پر قائم رہے پھر اس کے بعد اشاعت اسلام میں مزید اضافہ ہوا تو اس میں ہر جنس اور زبان سے متعلقہ لوگ داخل ہونے لگے۔ جس کے لازمی نتیجے کے طور پر قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے والوں کی تعداد میں بھی بیش بہا اضافہ ہوتا چلا گیا اور ایک ایک مجلس میں قرآن سیکھنے والوں کی تعداد سینکڑوں تک پہنچ گئی۔ دمشق میں حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کے حلقہ میں سولہ سو لوگ موجود تھے۔ [معرفۃ القراء للذہبی: ص ۳۸]

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین عظام رضی اللہ عنہم بڑی جانفشانی کے ساتھ عوام تک قرآنی حروف کو منتقل کرتے رہے، لیکن جیسے جیسے قرآن کریم سیکھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا ویسے ویسے اس خدشے میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا کہ کہیں ثابتہ و غیر ثابتہ، مشہور، مستفیض اور آحاد و شاذ قراءات کو آپس میں خلط نہ کر دیا جائے۔ لہذا فن قراءات کے ماہر افراد نے کچھ ایسے اصول اور ضابطے مقرر کیے جن کی مدد سے قرآنی اور غیر قرآنی حروف کے مابین امتیاز کیا جاسکے۔ اس کے لیے تین قسم کے قواعد کا اجراء کیا گیا:

- ① سند کا تواتر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہونا۔
- ② روایت کا مصحف عثمانیہ کی رسم کے موافق ہونا۔
- ③ لغت عرب کی کسی بھی وجہ سے موافقت۔

○ اس پر یہ اعتراض وارد ہو سکتا ہے کہ کیا صرف مصحف عثمانیہ سے ہی مطابقت کافی نہ تھی، کیونکہ وہ ان تینوں شرائط

کا حامل تھا۔

تو اس کا جواب یہ ہے کہ مصاحف عثمانیہ میں بہت سی جگہوں پر مختلف وجوہ کا احتمال پایا جاتا ہے جن کی تحدید صرف روایت کے ساتھ ہو سکتی ہے اور صرف کتابت پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ جیسا کہ کلمہ ملک یوم الدین، دس وجوہ کو گھیرے ہوئے ہے اور اہل بدعت نے اس دروازے سے قرآن کریم میں ایسے حروف کا اضافہ کیا جو ان کی خواہشات کی تکمیل میں مددگار ثابت ہو سکتا تھا۔ اگر معاملہ ضبط روایت کے بغیر ویسے ہی چھوڑ دیا جاتا تو اس سے قرآن کریم میں بہت سے خلط اور اضطراب کا امکان تھا۔ جیسا کہ بعض قراء کا خیال ہے کہ مصاحف عثمانیہ میں جتنی وجوہ کا بھی احتمال ہے اگر وہ لغت عرب کے موافق ہوں تو ان کا پڑھنا جائز ہے اگرچہ وہ روایتاً ثابت نہ بھی ہوں۔ جیسا کہ حافظ محمد بن الحسن المشہور ابن مقسم رضی اللہ عنہ کا خیال ہے۔ قراء کرام نے اس قول کی شدت کے ساتھ نفی کی ہے اور بھرپور دلائل کے ساتھ اس کا محاکمہ کیا ہے۔ امام جزری رضی اللہ عنہ نے ان تین شرط کو تین اشعار میں بیان کر دیا ہے، فرماتے ہیں:

فکل ما وافق وجه نحو وکان للرسم احتمالا یحوی
وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان
وحیثما یختل رکن أثبت شدوذه لو أنه فی السبعة
”ہر وہ قراءت جو نحوی وجہ کے موافق ہو، رسم کے (حقیقی یا) احتمالی طور پر موافق ہو جس کی سند صحیح ہو وہ قرآن ہے، یہی تین ارکان قراءت ہیں۔ جس جگہ کسی بھی رکن میں خلل آگیا تو وہ قراءت شاذہ قرار پائے گی، اگرچہ قراءت سبوح میں سے ہی کیوں نہ ہو۔“

● اب ہم ترتیب وار ان تینوں شرط کی تفصیل پیش کرتے ہیں:

تواتر اسناد

تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن کریم صرف اسی طرح پڑھا جائے گا جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلا دیا اور اس سے تجاوز کسی شخص کو اجازت نہیں دی جاسکتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھرپور طریق سے اس قاعدے کو ملحوظ رکھا۔

● لہذا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول“

”قراءت ایسی سنت ہے جس کی اتباع کی گئی ہے اور اسے بعد میں آنے والوں نے پہلوں سے اخذ کیا ہے۔“

● اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے:

”اقرأوا كما علمتم وإياكم والتنطع“

”جس طرح تم کو سکھایا گیا ہے، اسی طرح پڑھو اور غلو سے بچو۔“

یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین نے کوئی ایک حرف بھی ایسا نہیں پڑھا جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچتی ہو اور

ابن مقسم رضی اللہ عنہ کے علاوہ نہ ہی کسی نے ان میں استحسان یا قیاس کو داخل کیا ہے اور انہوں نے بھی اپنے موقف سے رجوع کر لیا تھا۔ ویسے بھی ایک منفرد شخص کی رائے اجماع کو ختم نہیں کر سکتی۔

ایک راوی کے لیے قرآنی حروف کو روایت کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ راوی نے اس حرف کو اپنے شیخ سے سنا ہو اور بعض کا خیال ہے کہ اس نے اپنے شیخ کے سامنے پڑھا ہو اور شیخ نے ساعت کی ہو، کیونکہ ہر سننے والا اس بات پر قادر نہیں ہوتا کہ جس طرح اس نے سنا ہو، ہو بہو اسی طرح بیان کر دے۔ جنہوں نے روایت اور تلقی دونوں کو واجب قرار دیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ قراءات کا فن ایک ایسا فن ہے جو نقل کی مختلف کیفیتوں کے ساتھ متعلق ہے۔ اور تطبیق عملی اور سامع کے بغیر اس پر کامل عبور حاصل نہیں کیا جاسکتا اور صرف کتابوں پر انحصار کافی نہیں ہے۔

پھر قرآنی حروف کا نقل ایک یا دو روایتوں میں کفایت نہیں کرے گا۔ بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے جمہور قراء کے ہر طبقے میں نقل کیا گیا ہو اور یہ اس وقت تک پایہ ثبوت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اتنی بڑی جماعت سے نقل نہ کیا گیا ہو جن کا جھوٹ پر اتفاق کرنا محال ہو۔ علماء روایت کے ہاں تو اترا کا معروف معنی یہی ہے۔

اگر کوئی شخص قراءت نقل کرنے میں منفرد ہو اگرچہ وہ جھوٹ نہ بھی بول رہا ہو اور اس کی عدالت اور ثقاہت میں بھی کسی قسم کا شک نہ ہو تو بھی اس کا انفراد اور شذوذ اس کی قراءت کو قبول کرنے سے مانع ہے۔ چاہے وہ قراءت لغت عرب اور مصحف رسم کے موافق ہی کی ہو۔ یاد رہے کہ یہ اصطلاح نئی مقرر نہیں ہوئی، بلکہ اس پر صدر اؤل کے علماء اُمت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتفاق ہے اور موجودہ دور کے محققین اور متقنین بھی اس پر متفق ہیں۔ تو اترا کے معنی اور اس کی حقیقت کی وضاحت عنقریب ہم تو اترا قراءت عشرہ کے ذیل میں کریں گے۔

مصحف عثمانی کے رسم کی موافقت

● **مصحف عثمانی کی کتابت کے بعد اس شرط پر صدر اؤل کے تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس صحف قرآن کی صورت میں جو کچھ بھی لکھا ہوا تھا وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک مصحف کی تدوین کے بعد باقیوں کو پانی کے ساتھ غسل دیا اور اس کے بعد جلا دیا۔ پس پوری اُمت مصحف عثمانی کے پڑھنے اور پڑھانے پر جمع ہو گئی۔**

● **تمام لوگوں کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ جو کچھ مصحف عثمانی میں درج ہے وہ بغیر کسی نقص و زیادت کے قرآن ہے اور جو کچھ اس میں درج نہیں کیا گیا وہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے منسوخ کر دیا گیا، کیونکہ آپ نے اسے عرضہ اخیرہ میں ترک کر دیا تھا یا پھر وہ حقیقتاً نازل ہی نہیں ہوا تھا بلکہ تفسیر اور شرح کے طور پر لکھا گیا تھا۔**

● **حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک حرف میں متعدد وجوہ کا احتمال ہونے کی صورت میں انہیں مصحف میں ایک ہی جگہ جمع کر دیا، لیکن چونکہ تمام وجوہ لکھنے کی صورت میں لوگوں کے توہم کے شکار ہونے کا قوی اندیشہ تھا لہذا جن حروف میں متعدد وجوہ کا احتمال تھا ان کی کتابت میں ایسا طریقہ اختیار کیا گیا کہ تمام وجوہ کو آسانی کے ساتھ پڑھا جاسکے۔**

نوٹ: اس مسئلہ میں مصنف موصوف کی رائے کمزور ہے۔ وہ رسم عثمانی کے اجتہادی ہونے کے قائل نظر آ رہے ہیں حالانکہ اس کے توفیقی ہونے پر اجماع ہے۔ تفصیل کے لیے زیر نظر شمارہ میں جناب حافظ سمیع اللہ فرار رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون بعنوان رسم عثمانی کی شرعی حیثیت، کو دیکھا جاسکتا ہے۔ (مدیر)

اس لیے تمام حروف کو نقطوں سے پاک رکھا گیا۔ یاد رہے کہ جس جگہ ممکن ہو سکا ایسا طریقہ اختیار کیا گیا، کیونکہ تمام جگہوں پر ایسا ممکن نہیں تھا۔*

مثلاً انہوں نے 'ملک' کو میم کے بعد بدون الف کے لکھا۔ اسی طرح 'غیبت'، 'رسالت' اور 'جملت' کو بھی بغیر الف کے ہی لکھا گیا، لیکن ان کی کتابت میں ایسی صورت اختیار کی گئی کہ ان کو الف اور بغیر الف دونوں طرح پڑھا جاسکے، کیونکہ اہل عرب نطق کے وقت الف کی موجودگی کا اندازہ کر لیتے ہیں، اگرچہ کتابت میں موجود نہ بھی ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اختیار کردہ طریقہ کتابت میں ذکر کردہ کلمات کو منزل وجوہ کے ساتھ پڑھا جاسکتا تھا۔ جیسے 'مَلِكٌ' اور 'مَالِكٌ'، 'غَيْبَاتٌ' اور 'غَيْبَاتٌ'، 'رَسَالَتٌ' اور 'رَسَالَاتٌ'، 'جَمَلَتٌ' اور 'جَمَالَاتٌ'، ان سب کو مفرد اور جمع دونوں طرح پڑھنا ممکن تھا۔ اور یہ تمام کی تمام قراءات نازل کردہ ہیں۔

اور اسی طرح 'الصراط'، 'صراط' اور 'مصیطر'، ان سب کو 'صاد' کے ساتھ لکھا گیا۔ ان میں دو وجوہ کا احتمال موجود ہے: 'صاد' کے ساتھ پڑھیں یا 'سین' کے ساتھ۔ اور لغت عرب میں 'صاد' کی جگہ پر 'سین' کے نطق کا احتمال موجود ہے۔ لیکن اگر کسی جگہ پر 'سین' لکھا ہوا تو اس کی جگہ پر 'صاد' نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ اہل عرب کے ہاں اس کا عکس معروف نہیں ہے۔

● پھر خط کے نقطوں اور شکل سے خالی ہونے کی وجہ سے بہت سے کلمات میں نازل کردہ متعدد وجوہ کو پڑھنے میں مدد ملی۔ جیسا کہ کلمہ 'یرجعون' کو بہت سی جگہوں میں 'تا' اور 'یا' کے ساتھ پڑھنا ممکن ہے۔ اور 'یقتلون' و 'یقتلون' میں پہلے فعل کو جمہول اور دوسرے کو معلوم یا اس کے برعکس پڑھا جاسکتا ہے۔

● صحابہ رضی اللہ عنہم کی اقتداء کرتے ہوئے ان کے بعد آنے والے تمام علماء متفق ہیں کہ قرآن کی قراءات کا انحصار صحیف عثمانی پر ہے۔ جو قراءات صحیف عثمانی میں درج ہوگی صرف اسی کو پڑھا جائے گا اور جو قراءات صحیف عثمانی کی کسی بھی وجہ سے موافقت نہ رکھتی ہوگی اس کو بطور قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے چاہے اس کا صحیح سند کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ثبوت بھی ہو۔ تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اجماع ہے کہ تمام احرف منسوخہ کو چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرضہ اخیرہ میں ان کو نہیں پڑھا تھا۔

● اس میں کسی کا اختلاف منقول نہیں ہے سوائے امام محمد بن شہنؤ رضی اللہ عنہ کے۔ جو کہ چوتھی صدی ہجری کے بہت بڑے امام اور حافظ ہیں، وہ اس اجماع سے الگ ہو گئے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ وہ تمام حروف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ثابت ہیں ان کی تلاوت کی جائے گی اگرچہ وہ رسم عثمانی کے مخالف ہی کیوں نہ ہوں۔ لیکن علماء و فقہاء بغداد نے ان کا ایسا علمی محاکمہ کیا ہے کہ جو اپنی نوع میں ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔

لغت عرب کی کسی وجہ کی موافقت

اس سے مقصود یہ ہے کہ ہر وہ قراءات جو متواتر سند کے ساتھ منقول ہو اور صحیف عثمانی کے خط کے بھی موافق ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ لغت عرب میں بھی اس کی کوئی وجہ بنتی ہو، اگرچہ وہ زیادہ معروف نہ بھی ہو۔ مزید برآں آئمہ لغت کی رائے پر ایک ثابت قراءات کا رد نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ علماء لغت اور آئمہ نحو کلام عرب کے قواعد اور اصطلاحات کو بنیاد بناتے ہیں جس کا زیادہ تر انحصار کلام عرب کے شعر اور نثر پر ہے۔ اس لیے ہم لغت عرب کی کسی بھی

وجہ سے موافقت کی صورت میں قراءت کو قبول کر لیں گے تاکہ عظیم مصدر، قرآن مجید میں ہر قسم کی لغزش سے محفوظ رہا جاسکے۔

● لیکن بعض آئمہ لغت، جنہوں نے لغوی قواعد و ضوابط کو تحریر کیا ہے ان پر یہ بات گراں گزری ہے کہ وہ ایسے حروف کو مابین جو ان کے ذکر کردہ قواعد و ضوابط سے مطابقت نہیں رکھتے اور اس وجہ سے انہوں نے ثابت شدہ مروی حروف کو باطل قرار دے دیا ہے اور جمہور قراء کرام کے ضبط پر پر طعن کرتے ہوئے ان کی روایات پر اہتمام کے مرتکب ہوئے ہیں۔ آئمہ لغت پر تعجب ہے کہ انہوں نے جمہور قراء کی ایسی قراءات میں غلطی کا امکان ظاہر کیا ہے جو قطعی اور یقینی ہیں اور تو اتر کے ساتھ منقول ہیں، جبکہ انہوں نے اپنی غلطی اور فرضی رائے کو غلط قرار نہیں دیا جو ان کے لغوی بخار کی علامت ہے۔

* انہوں نے اس قراءۃ حمزہ ؓ کا انکار کیا ہے:

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾

اس آیت میں اسم ظاہر کا عطف اسم مضمحل پر ہو رہا ہے جبکہ اہل لغت کے ہاں ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔

* اہل لغت نے ابو جعفر ؓ کی اس قراءۃ کا بھی انکار کیا ہے:

﴿لِيُجِزَىٰ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

وہ ”لیجیزی“ کے فعل مجہول ہونے پر ”قوما“ کو نصب دینا درست نہیں سمجھتے۔

* اسی طرح انہوں نے ابن عامر ؓ کی اس قراءۃ کا بھی انکار کیا ہے:

﴿زَيْنٍ لِّكَيْفٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادَهُمْ شُرَكَائِهِمْ﴾

اس آیت میں چونکہ مضاف اور مضاف الیہ کے مابین فاصلہ ہے جو نحو یوں کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔

* جبکہ بعض نے ﴿إِنَّ هَٰذَا لَسُجْرَانٌ﴾ میں ”إن“ کی تشدید اور ”هذان“ پر الف کا انکار کیا ہے۔ ان کا خیال ہے

کہ یہ کاتب حضرات کی غلطی ہے۔

● بیان کردہ تمام قراءات، متواتر اسناد کے ساتھ منقول ہیں جن کی صحت اور ضبط میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ان کی وجہ سے نحو یوں کے قواعد پر زرد پڑتی ہے اس لیے انہوں نے انہیں ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ لیکن اگر آپ ان قراءات کی وجہ تلاش کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ کلام عرب میں سے بہت سے شواہد اور قوی دلائل ان قراءات کی تائید کر رہے ہوں گے۔

■ تحقیق کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ تیسری شرط اپنے معنی و مفہوم کے اعتبار سے حقیقی حیثیت نہیں رکھتی، کیونکہ اس کو دو سبب کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے:

① اس کا وقوع ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایسی کسی قراءۃ کا وجود نہیں ہے جو متواتر ہو، رسم عثمانی کے موافق اور لغت عرب میں اس کی کوئی وجہ نہ ہو۔

② اور اگر فرض کر بھی لیا جائے کہ ایک ایسی ثابت متواتر قراءت جو کہ رسم عثمانی کے موافق ہے لیکن لغت عرب میں ہمیں اس کی کوئی دلیل نہ مل رہی ہو تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ پوری لغت عرب میں اس کا کوئی وجود نہیں

ہے، کیونکہ ہمارا علم محدود اور ناقص ہے۔ یہ بات قطعی ہے کہ قراءت جو تواتر کے ساتھ منقول ہو اور مصحف عثمانی کے موافق ہو وہ نازل کردہ قرآن ہے یہ ایک ایسی قطعی دلیل ہے جو وجود لغت کا پتہ دے رہی ہے، جس کے ثبوت میں کوئی بحث نہیں ہے۔

□ لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تیسری شرط، پہلی دو شرطوں کا لازمی نتیجہ ہے بذات خود ایک شرط نہیں ہے۔

قراءات عشرہ متواترہ

علماء قراءت نے ذکر کردہ ارکان تلاش کو قراءت کے لیے لازم قرار دیا ہے پس ہر وہ قراءت جو ان تینوں ارکان سے متصف ہوگی وہ قرآن کا حصہ ہوگی اور نماز اور غیر نماز میں اس کی تلاوت کی جائے گی اور جو روایت ان ارکان سے خالی ہوگی اسے قبول نہیں کیا جائیگا، اس کی تلاوت ہی کی جائیگی اور نہ ہی اس پر قرآن کریم کا حکم لگایا جائے گا۔ بعض علماء نے قراءت کے اس بات کو ناپسند کیا ہے کہ قراءت کی نسبت اس کے نقل اور روایت کرنے والے کی طرف کی جائے یعنی یہ کہا جائے کہ: قراءت اعمش رضی اللہ عنہ یا قراءت ابی عبدالرحمن سلمی رضی اللہ عنہ، تاکہ کسی کو یہ وہم لاحق نہ ہو جائے کہ یہ صرف اسی کے ساتھ خاص ہے اور کسی اور سے مروی نہیں ہے۔ یا کسی کو یہ شک نہ ہو جائے کہ اس کا اجتہاد اور رائے اس میں داخل ہے۔

① صدر اول کے لوگوں نے عدد رواۃ کی تحدید اور تخصیص کی جانب دو وجوہ سے رخ نہیں کیا:

① ہمتوں کا بہت زیادہ ہونا

② قرآن کے نزول کا زمانہ قریب ہونا۔

صدر اول کے لوگوں نے تحدید رواۃ کی طرف اس لیے توجہ نہیں دی، کیونکہ وہ شوق دین سے مالا مال تھے اور اپنی تمام ہمتیں اس کام پر صرف کرنے پر آمادہ تھے، لیکن پھر جب ہمتیں جواب دے گئیں اور نزول قرآن کا قریبی زمانہ جاتا رہا۔ روایت کا دائرہ وسیع ہونے کے ساتھ ساتھ اسناد منتشر ہو گئیں تو لوگوں نے اس کام کو ضبط کرنے کا ارادہ کیا تاکہ یہ لوگوں پر مختلط نہ ہو۔ پس اسی تناظر میں محققین عظام نے حروف مرویہ، روایات، طرق اور اسانید کی تلاش کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ پس اسی تتبع اور استقراء کے باوصف آئمہ کرام کے اختیارات وجود میں آئے۔

③ ان آئمہ کو بقیہ رواۃ سے کیونکر امتیاز حاصل ہوا

کیونکہ یہ حفظ، ضبط اور اتقان میں اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ انہی خصوصیات کی بناء پر ان کی روایات کو لوگوں میں تلقی بالقبول حاصل ہوا اور ہر شہر میں ان کے ضبط اور امامت پر لوگوں نے اجماع کیا۔ محققین عظام نے ان آئمہ کے اختیارات میں اختلاف کیا ہے۔ البتہ تمام لوگ ان پانچ شہروں (مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ اور شام) میں موجود آئمہ قراء کی امامت پر متفق ہیں جن میں مصاحف عثمانیہ بھیجے گئے۔

④ مکہ مکرمہ کے قراء کرام

عبداللہ بن کثیر، محمد بن عبدالرحمن بن محیصن اور حمید الدین بن قیس الأعرج رضی اللہ عنہم

⑤ مدینہ منورہ کے قراء کرام

ابو جعفر یزید بن قعقاع، شیبہ بن نصاح اور نافع بن ابی نعیم رضی اللہ عنہم

⑥ کوفہ کے قراء کرام

یحییٰ بن وثاب، عاصم بن ابی النجود، أعمش، حمزہ بن حبیب الزیات، علی بن حمزہ الکسانی رضی اللہ عنہم
 ● بصرہ کے قراء کرام

عبداللہ بن ابی اسحاق، ابو عمرو بن العلاء، عاصم الجحدری اور یعقوب الحضرمی رضی اللہ عنہم
 ● شام کے قراء کرام

عبداللہ بن عامر یحصبی، عطیہ بن قیس کلانی، یحییٰ بن حارث الذماری رضی اللہ عنہم

لوگ ان تمام شیوخ سے علم قراءات حاصل کرتے رہے اور ان کی روایات کو تلقی بالقبول حاصل رہا۔ اس کے بعد بغداد میں قراءات کے شیخ ابوبکر بن مجاہد تیمی بغدادی رضی اللہ عنہ نے ”سبعۃ“ کے نام سے کتاب تصنیف کی اور اس میں درج ذیل قراء کا اقتصار کیا:

● نافع، عبداللہ بن کثیر، عبداللہ بن عامر، عاصم بن ابی النجود، ابو عمرو بن العلاء رضی اللہ عنہم، امصار خمسہ میں سے پانچ یہ اور پھر اہل کوفہ میں سے مزید درج ذیل دو آئمہ کا تذکرہ کیا:

① حمزہ بن حبیب الزیات رضی اللہ عنہ ● علی الکسانی رضی اللہ عنہ

ابوبکر بن مجاہد تیمی رضی اللہ عنہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی کتاب میں سات قراءات کی قراءت کو ذکر کیا۔ ان کا سات قراء کو ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ سات مصاحف عثمانیہ کی موافقت کی جائے، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی سات مصاحف کی ترسیل فرمائی تھی۔

● بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ مصنف کا اپنی کتاب میں سات قراء کو لانا حرف سبعہ کی تفسیر کی طرف اشارہ کرنا ہے، لیکن یہ صرف اور صرف غلط فہمی ہے۔ کثیر تعداد میں لوگوں نے قراء کرام میں سے صرف ان لوگوں کے ذکر پر اکتفاء کیا ہے جن کو عوام میں بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی اور جن کو امت کی طرف سے تلقی بالقبول حاصل ہوا۔ قراءت قرآنیہ کا سات یادیں، حتیٰ کہ سو میں بھی اقتصار ممکن نہیں ہے اور اگر ہم ان کے روایت کو نقل کرنا چاہیں تو وہ ہر زمانہ میں ہزاروں کی تعداد کو پہنچ جائیں گے۔

● ابن مجاہد رضی اللہ عنہ ایک زمانہ تک اس مجھے کا شکار رہے ہیں کہ اپنی کتاب میں یعقوب رضی اللہ عنہ اور کسانی رضی اللہ عنہ میں سے کس کو مقدم کریں۔ پھر انہوں نے کسانی رضی اللہ عنہ کو مقدم کیا اس لیے نہیں کہ وہ یعقوب رضی اللہ عنہ سے زیادہ اضطہ ہیں بلکہ اس لیے کہ ان کی قراءت عالی سند کے ساتھ ہے۔ [المرشد الوجیز: ص ۱۲۱]

● اسی طرح امام حمزہ رضی اللہ عنہ کا، ان کے شیخ کے بجائے اختیار بھی ایک بین مثال ہے۔ حالانکہ آپ کے زمانہ میں ابو جعفر، شیبہ، ابن محیصن، أعرج، أعمش، حسن بصری، أبو الرجاء، عطاء، مسلم بن جندب، یعقوب حضرمی، اور عاصم جحدری رضی اللہ عنہم جیسے بلند پایہ قراء کرام موجود تھے۔

● ابن جریر طبری رضی اللہ عنہ نے ایک کتاب ’جامع‘ کے نام سے تصنیف فرمائی جس میں انہوں نے آئمہ کی قراءات کو ان کی آسانیت کے ساتھ جمع کیا۔ انہی قراء کا تذکرہ ابن مجاہد، ابو عبید قاسم بن سلام اور اسماعیل بن اسحاق القاضی رضی اللہ عنہم نے بھی کیا ہے۔ ابن مجاہد رضی اللہ عنہ سے قبل ابن جبیر مقرئ رضی اللہ عنہ نے ایک کتاب تصنیف کی جس میں آٹھ قراء کی قراءت کو جمع کیا۔ جن میں سے سات تو ابن مجاہد رضی اللہ عنہ کے ذکر کردہ ہیں اور ان میں ایک یعقوب الحضرمی رضی اللہ عنہ کا اضافہ

موجود ہے۔

● علاوہ ازیں ابو بکر الداجونی رضی اللہ عنہ نے ایک کتاب لکھی جس میں وہ گیارہ اماموں کی قراءات لائے ہیں جس میں ابو جعفر رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ابو القاسم ہندی رضی اللہ عنہ نے 'کامل' کے نام سے کتاب تصنیف کی، جس میں آئمہ عشرہ کی قراءات کا اہتمام کیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ مزید چالیس قراء کرام کی قراءات کا اضافہ بھی شامل ہے۔

● سابقہ بحث سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء قراءات نے 'سبعة' کی اصطلاح بیان نہیں کی بلکہ انہوں نے ہر وہ روایت بیان کی ہے، جس میں ذکر کردہ ارکان تلاش پائے جاتے ہوں چاہے وہ سات سے بیان کی گئی ہو یا سات ہزار سے، لیکن ابن مجاہد رضی اللہ عنہ کے بعد لوگوں کی طرف سے آئمہ سبعہ کی صفات حسنہ پر اجماع اور ان کی قراءات کو تلقی بالقبول حاصل ہونے کے وجہ سے قراءات سبعہ پر اکتفاء شروع کر دیا گیا۔

● ان میں سے بعض نے قراءات سبعہ پر ابو جعفر بزید بن عقیق اور مدنی رضی اللہ عنہ اور یعقوب بن اسحاق حضرمی رضی اللہ عنہ کا اضافہ کیا ہے اور اکثر تصنیفات میں خلف رضی اللہ عنہ کا تذکرہ نہیں کیا گیا، کیونکہ ان کی قراءات کو تینوں سے خارج نہیں ہے۔

● اس کے بعد ابو عمر ودانی رضی اللہ عنہ نے قراءات سبعہ پر تیسیر، اور جامع البیان، نامی کتب تصنیف کیں جس کو امام شاطبی رضی اللہ عنہ نے 'حزب الأمانی' میں منظوم انداز میں پیش کیا۔ علاوہ ازیں اور بہت سی کتب بھی منظر عام پر آئیں جن میں دیگر آئمہ قراء کو ذکر کیا گیا تھا جیسا کہ سبط الخياط نے 'مبہج' نام کی کتاب تصنیف کی اور اس میں یعقوب، ابن محیصن، أعمش اور خلف رضی اللہ عنہم کو لائے۔

قراءات عشرہ کا اہرف سبعہ کے ساتھ تعلق

● امام جزری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”إن المصاحف العثمانية لم تكن محتوية على جميع الأحرف السبعة التي أبيحت بها قراءة القرآن كما قال جماعة من أهل الكلام وغيرهما بناء منهم على أنه لا يجوز على الأمة أن تهمل نقل شيء من الأحرف السبعة“

”مصاحف عثمانیہ جمع اہرف سبعہ پر مشتمل نہیں ہیں جیسا کہ اہل کلام کی ایک جماعت اور دیگر اس پر بناء رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ امت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایسی چیز کو چھوڑ دے جو اہرف سبعہ کے طور پر نقل کی گئی ہو۔“

● مزید کہتے ہیں:

”یہ ہم نے اس لیے کہا ہے کہ مصاحف عثمانیہ جمع اہرف سبعہ پر مشتمل ہیں اور جو قراءات مصاحف عثمانیہ کے رسم سے مطابقت نہ رکھتی ہوگی وہ یقیناً اہرف سبعہ میں سے نہیں ہے۔ لیکن بہت سی ایسی قراءات بھی موجود ہیں جو رسم عثمانی کے مخالف ہیں لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنداً صحیح ثابت ہیں۔“

ابو مجاہد رضی اللہ عنہ (صاحب کتاب) کا خیال ہے کہ تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بعض اہرف سبعہ کی تلاوت عرضہ اخیرہ میں منسوخ کر دی گئی تھی اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو ان کی تلاوت فرمائی اور نہ ہی انہیں قرآن کا حصہ شمار کیا اور یہی وجہ ہے کہ انہیں مصاحف عثمانیہ میں بھی جگہ نہیں دی گئی، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسے ہی تحقیق کے بعد مصاحف عثمانیہ میں شامل کیا ہے جو عرضہ اخیرہ میں ثابت تھا۔ اور بہت سی

ایسی روایات آج بھی موجود ہیں جنہیں مصاحف میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔

صحیحین میں ابوالدرداء اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ﴿وَالْبَيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَالذَّكْرِ وَالْأَنْثَىٰ﴾ پڑھا۔

صحیحین اور دیگر کتب احادیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں:

”كان مما أنزل الله آيت الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها“ [صحیح البخاری، کتاب الحدود]

”جب آیت رجم نازل ہوئی تو ہم نے اسے پڑھا، سیکھا اور یاد بھی کیا۔“

مؤطا امام مالک میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ مذکور ہیں کہ

اگر مجھے لوگوں کے یہ کہنا کہ ڈرنہ ہوتا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کتاب اللہ اضافہ کر دیا ہے تو میں ضرور یہ لکھواتا:

”الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة“

ان حروف کے بارے میں غالب گمان یہی ہے کہ یہ حروف منزل شدہ ہیں، لیکن عرضہ اخیرہ میں خدا تعالیٰ کے حکم سے ان کو منسوخ کر دیا گیا۔

□ اس سے ثابت ہوا کہ مصاحف عثمانیہ میں عرضہ اخیرہ میں ثابت شدہ قرآنی احرف کو لکھا گیا تھا اور ثابت شدہ کسی چیز کو بھی ترک نہیں کیا گیا۔ محققین عظام کا اس پر اتفاق ہے کہ آئمہ عشرہ نے جو کچھ بھی روایت کیا ہے وہ انہی حروف میں سے ہے اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ جو کچھ ان حروف سے ہٹ کر ہے بیان کیا گیا ہے وہ شاذ، منکر، ضعیف یا موضوع ہے۔

● جزیری رضی اللہ عنہ اس بارے میں فرماتے ہیں:

”وقول من قال إن القراءات المتواترة لا حد لها، إن أراد في زماننا فغير صحيح، لأنه لا

يوجد اليوم قراءة متواترة وراء العشر، وإن أراد في الصدر الأول فيحتمل إن شاء الله تعالى“

”بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ قراءات متواترہ کی کوئی حد نہیں ہے (فرماتے ہیں) کہ اگر ان کا اس سے ارادہ یہ ہے کہ صدراؤل میں ایسا تھا تو یہ بات صحیح ہے لیکن موجودہ زمانہ میں قراءات عشرہ کے علاوہ کوئی متواتر قراءت نہیں ہے۔“

قراءات عشرہ کی آسانید کا توازن

● قراءات قرآنیہ کو نقل کرنے کا قاعدہ یہ ہے:

”إنها تروىها أمة عن أمة في كل مصر وفي كل عصر“

”یہ کہ قراءات ہر زمانہ اور ہر شہر میں ایک جماعت سے دوسری نے روایت کی ہوں۔“

یعنی کسی ایک، دو یا دس رواۃ کے نقل کرنے پر اکتفاء نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ احرف منقولہ جمیع افراد کو معلوم ہوں اور ان کے ہاں مشہور ہوں۔

□ یہ ایسی اصطلاح ہے جس پر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد میں آنے والے تمام لوگوں کا اجماع منعقد ہوا ہے۔

عامۃ القراء سے مراد

وہ قراءات قراء میں اس قدر معروف ہوں کہ کوئی فرد ایک لفظ بھی ایسا روایت کرے جو غیر مانوس ہو تو اس شہر کے دیگر جمیع قراء اس حرف کا انکار کر دیں تو اس کی قراءت نہیں کی جائے گی اور اسے آحاد اور شاذ شمار کیا جائے گا۔

اس سلسلے میں ان پانچ شہروں کو معیار بنایا جائے گا جن کی طرف مصاحف عثمانیہ بھیجے گئے تھے۔
 ● مکی بن طالب رضی اللہ عنہ کے نزدیک عامۃ القراء کی قراءت سے مراد ایسی قراءت ہے جس پر اہل مدینہ و کوفہ نے اتفاق کیا ہو۔

● جبکہ بعض کا خیال ہے کہ اس سے مراد اہل حرمین کی قراءت ہے۔ [الإبانة عن معانی القراءات: ص ۴۹، ۵۰]
 لہذا ایک قراءت کے لیے راوی کا سند ذکر کر دینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اولاً اس کا عامۃ القراء کی قراءت سے موافقت اور اُمت میں تلقی بالقبول حاصل ہونا ضروری ہے۔

تواتر قراءۃ الأئمة العشرة کا مطلب

بلاشبہ آئمہ عشرہ نے جو قراءات روایت کی ہیں ان میں پورے طور پر تواتر کا التزام کیا ہے، پھر ان کی قراءت کی صحت پر عامۃ القراء نے شہادت دی اور لوگوں نے ان کی امامت اور قبول روایت پر اتفاق کیا ہے اور ان کی قراءات کو بذریعہ تلقی برضا و رغبت قبول کیا ہے۔

● مدینہ منورہ میں بہت سے آئمہ کرام ایسے موجود تھے جنہوں نے امام نافع رضی اللہ عنہ اور ابو جعفر رضی اللہ عنہ سے مختلف حروف بیان کیے، لیکن ان دونوں اماموں کی قراءت پر لوگوں نے اجماع کر لیا۔ یاد رہے کہ امام نافع رضی اللہ عنہ امام ابو جعفر رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، لیکن امام نافع رضی اللہ عنہ کی قراءت کی زیادہ شہرت کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے امام ابو جعفر رضی اللہ عنہ سے تلقی کے ساتھ ساتھ دیگر قراء سے بھی قراءت اخذ کیں۔

اسی طرح مکہ مکرمہ میں عبداللہ بن کثیر رضی اللہ عنہ کے علاوہ دیگر آئمہ کرام بھی موجود تھے، جن میں محمد بن عبدالرحمن بن محییصن رضی اللہ عنہ اور حمید بن قیس الأعرج رضی اللہ عنہ جیسے آئمہ بھی شامل ہیں، لیکن امت کی طرف سے جس قدر تلقی بالقبول عبداللہ بن کثیر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا اس تک یہ دونوں حضرات نہیں پہنچ پائے۔

اسی طرح دیگر آئمہ کی حالت ہے، یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ اجماع امت جمیع قراءات عشرہ پر منعقد ہوا ہے جن میں سات ابن مجاہد والے اور تین ابو جعفر رضی اللہ عنہ، یعقوب الحضرمی رضی اللہ عنہ اور خلف بن ہشام رضی اللہ عنہ ہیں۔

● قراء سبعہ کی قراءت پر اجماع تو بالکل واضح ہے، کیونکہ ان کے روایت کردہ حروف کو ہر طبقہ اور ہر زمانہ میں سند قبولیت عطاء کی گئی اور انہیں ضبط اور اتقان سے متصف کیا گیا۔ البتہ یقینہ تین قراء کی قراءت پر اجماع کا دعویٰ کرنا مشکل ہے، کیونکہ اس میں اختلاف کیا گیا ہے، لیکن دو وجہ سے اس اختلاف کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔

① اُمت کا ہر طبقہ میں تینوں آئمہ کی قراءت پر اجماع رہا ہے۔ امام جزری رضی اللہ عنہ نے سولہ طبقات کا تذکرہ کیا ہے جن میں آئمہ کرام کی کثیر تعداد شامل ہے اور یہ بات علم یقین کے ثبوت اور شک زوال کے لیے کافی ہے۔

● علاوہ ازیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ابو جعفر رضی اللہ عنہ کو نماز میں امام مقرر فرمایا اور ان کی امامت میں نماز ادا کی۔

[معرفة القراء: ۵۹/۱]

● اور ابن مجاہد رضی اللہ عنہ ایک عرصے تک اس محفے میں رہے کہ یعقوب اور کسائی رضی اللہ عنہما میں سے کسے ساتویں امام کا درجہ

دیں۔ [المنجد: ۸۲]

● ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بعض قراء کا خیال ہے:

”لو لم يسبقني ابن مجاهد إلى الكسائي فجعلت يعقوب مكانه“

”اگر ابن مجاہدؒ، کسائیؒ کو ذکر کرنے میں سبقت نہ لے جاتے تو ہم اس کی جگہ یعقوبؒ کو ذکر کرتے۔“

دوسرا یہ کہ ان تینوں آئمہ کی قراءت قراءت سبعمہ کی قراءت سے خارج نہیں ہے۔ ابو جعفرؒ، نافعؒ کے شیوخ میں سے ہیں اور نافعؒ نے زیادہ تر حروف انہی سے بیان کیے ہیں اور بقیہ حروف میں آئمہ سبعمہ میں سے دیگر کی موافقت کی ہے اور یعقوبؒ نے سلام الطویلؒ پر پڑھا ہے اور سلام الطویلؒ نے ابو عمر وؒ اور عاصم بن ابی الجودؒ پر پڑھا ہے۔ لہذا ابو جعفرؒ اور یعقوبؒ کی قراءت قراءت سبعمہ کی قراءت سے خارج نہیں ہے۔ اور جو خلفؒ ہیں ان کی قراءت قراءت سبعمہ میں سے کو فیین کی قراءت سے خارج نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے عمومی طور پر حمزہؒ سے اخذ کردہ اختلافات کو اپنے اختیارات میں شامل کیا ہے۔ ہم نے اس ادنیٰ سی کوشش میں ثبوت قراءات اور قراءات کا آئمہ عشرہ سے کیا تعلق ہے، کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے۔ رب العزت اسے درجہ قبولیت سے نوازے۔ آمین

ریشہ

ادارہ طلوع اسلام کی تلیس

معروف منکر قراءات و منکر حدیث مسٹر غلام احمد پرویز کے جاری کردہ رسالہ ماہنامہ طلوع اسلام، لاہور نے اپنی اشاعت بابت ماہ ستمبر ۰۹ء میں ماہنامہ رشد قراءات نمبر کے بارے میں قارئین کے سامنے اپنے جوابی تاثرات کیلئے اپنی پرانی روایت کے مطابق یوں تلیس سے کام لیا ہے کہ طلوع اسلام کے شمارہ مارچ ۰۸ء میں شائع شدہ مضمون ’اختلاف قراءات کا افسانہ‘ کو یہی دوبارہ جوابی مضمون کے طور پر شائع کر دیا ہے، حالانکہ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عین اسی مضمون پر ہم نے دو دفعہ یعنی رشد قراءات نمبر حصہ اول میں اور اس سے قبل ماہنامہ رشد کی اشاعت بابت ماہ ستمبر، نومبر کی دو قسطوں میں تفصیلی تجزیہ شائع کیا تھا۔ ضرورت تو اس امر کی تھی کہ انہیں اگر اپنے قارئین کے سامنے کوئی گزارشات پیش کرنا تھیں تو مجلہ میں شائع شدہ اسی مضمون پر متعلقہ مضمون نگار یا کسی اور سے جواب لکھواتے، لیکن ایسا کرنے کی بجائے اسی مضمون کو بغیر تبدیلی کے دوبارہ شائع کرنا چہ معنی دارد؟ ادارہ طلوع اسلام کو اس سلسلہ میں اگر اپنے قارئین کے سامنے کوئی وضاحت پیش کرنا ہے، تو اسے علم و تحقیق اور انصاف کے تقاضوں کو بہر حال پورا کرنا چاہیے۔ [ادارہ]

قراءات قرآنیہ کی اساس..... تلقی و سماع

ہم قراءات سبعہ و عشرہ متواترہ کی نشاۃ و تدوین کو دو مرحلوں میں تقسیم کر سکتے ہیں:

① **مرحلہ اولیٰ:** اس بحث پر مشتمل ہے کہ ان قراءات کا اصل مصدر تلقی و سماع عن النبی ہے۔

② **مرحلہ ثانیہ:** یہ تدوین قراءات کے بارے میں علی الاختصار بحث پر مشتمل ہے۔

① **مرحلہ اولیٰ:** قراءات سبعہ و عشرہ جو ثبوت میں توازن کا درجہ رکھتی ہیں ان میں اصل مصدر سماع عن النبی ہے۔ قرآن کریم کی پہلی وحی ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ . اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ . الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ . عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ [العلق: ۱ تا ۵] کے الفاظ سے ہے۔ اور آخری وحی راجح قول کے مطابق ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ ہے۔ [البقرہ: ۲۸۱]

ابتدائے وحی کے متصل بعد سب سے بڑی چیز جس کا حکم ہوا وہ ﴿قُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِنَقَرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكْثٍ وَنَزَّلْنَا تَنْزِيلًا﴾ [الاسراء: ۱۰۶] کے الفاظ میں موجود ہے۔ چنانچہ اسی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ ﷺ نے صحابہ کو وحی کے مطابق ایک کامل و اکمل طریقہ پر کتاب و حکمت کی تعلیم دی۔ جس طرح آپ ﷺ صحابہ کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے، خود بھی اس کے ضبط کرنے میں بڑے حریص تھے۔

حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ:

كان رسول الله ﷺ يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفثيه فأنزل الله ﴿لا تحرك به لسانك لتعجل به . إن علينا جمعه وقرآنه﴾ فكان رسول الله ﷺ بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي ﷺ كما قرأه . [صحيح بخاری: كتاب بدأ الوحى]

”نزول وحی کے وقت آپ ﷺ فوراً وحی کو یاد کرنے کی کوشش کرتے (کہ کہیں بھول نہ جائے) تو اللہ تعالیٰ نے ﴿لا تحرك به لسانك لتعجل به...﴾ [القیامۃ: ۱۷] آیت اتاری کہ آپ ﷺ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں کیونکہ اس کو محفوظ کرنا اور تلاوت سکھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس کے بعد جب جبریل علیہ السلام آتے تو رسول اللہ ﷺ غور سے سنتے رہتے اور جبریل علیہ السلام کے جانے کے بعد ویسا ہی پڑھتے جیسا جبریل علیہ السلام پڑھا کر جاتے تھے۔“

آپ ﷺ نزول وحی کے وقت فوراً وحی کو اس لیے یاد کرنا شروع کر دیتے تھے کیونکہ آپ ﷺ کے ذمہ قرآن کریم کو بعینہ آگے منتقل کرنا بھی فرض تھا۔ اس ذمہ داری کی وجہ سے آپ ﷺ کو خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں بھول نہ جاؤں۔

جس طریقے سے آپ ﷺ قرآن کریم اخذ کرتے تھے اسے تلقی کہتے ہیں اور نقل قرآن میں یہ بنیادی شرط ہے۔ وحی کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا پھر آپ ﷺ کا معمول یہ بن گیا کہ ہر سال رمضان المبارک میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا

دور کرتے جیسا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ:

”أَسْرَأَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنْ جَبْرِيلُ كَانَ يِعَارِضُنِي بِالْقُرْآنِ كُلِّ سَنَةٍ وَأَنَّهُ عَارِضُنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَلَا أَرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجْلِي“ [صحيح البخاري: ۳۶۲۴]

”جبریل علیہ السلام ہر سال آپ ﷺ کے ساتھ دور کرتے اور آخری سال دومرتبہ دور کیا۔“

اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

”كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَجُودَ النَّاسِ وَأَجُودَ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِأَنَّ جَبْرِيلَ كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ يَعْضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ الْقُرْآنَ“ [صحيح البخاري: ۴۹۹۷]

مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ ﷺ رمضان میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے مذکورہ حدیث کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ

”كَانَ يَعْضُ عَلَيَّ النَّبِيُّ الْقُرْآنَ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً فَعَرَضَ عَلَيَّ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِي قَبِضَ فِيهِ وَكَانَ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ عَامٍ عَشْرًا فَاعْتَكَفَ عَشْرِينَ فِي الْعَامِ الَّذِي قَبِضَ فِيهِ“

اس حدیث سے یہی واضح ہوتا ہے کہ آپ ﷺ ہر سال جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے اور زندگی کے آخری سال دومرتبہ دور کیا۔ یہ دلائل آپ ﷺ کے جبریل علیہ السلام سے مشافہہ اور تلقی سے قرآن کے حاصل کرنے پر دال ہیں۔ پھر اللہ کے رسول ﷺ نے اسی طرح صحابہ کو سکھلایا۔ چنانچہ ابن الجوزی رحمہ اللہ غایۃ النہایہ: ۱/۲۵۸، ۲۵۹ پر اور دکتور محمد حسین الذہبی رحمہ اللہ التفسیر والمفسرون کی جلد ۶ ص ۸۶ پر ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ:

”حَفِظْتُ مِنْ فِي النَّبِيِّ بَضْعَةٌ وَسَبْعِينَ سُورَةَ“

”میں نے ستر (۷۰) سے زائد سورتیں رسول اللہ ﷺ سے مشافہتہ یاد کیں۔“

واضح رہنا چاہیے کہ تعلیم کے دو طریقے ہیں: ① شیخ پڑھے اور شاگرد سماعت کرے ② شاگرد پڑھے اور شیخ تصحیح کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ۷۰ سے زائد سورتیں پہلے طریقے کے مطابق یاد کیں اور بقیہ خود یاد کر کے ان پر پڑھیں۔ اسی طرح بخاری کتاب الاستئذان حدیث نمبر ۱۲۶۵ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ

”عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ وَكَفَى بَيْنَ كَفَيْهِ التَّشْهَدُ كَمَا يَعْلَمُنِي السُّورَةُ مِنَ الْقُرْآنِ“

”آپ ﷺ نے مجھے تشہد اس طرح سکھلایا جیسے قرآنی سورت سکھلاتے تھے اور میری ہتھیلی آپ کی ہتھیلی میں تھی۔“

گویا کہ قرآن کریم کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ ﷺ سے بالمشافہ سماعاً و عرضاً حاصل کیا۔ اسی طرح صحیح مسلم، کتاب الصلاة (حدیث نمبر ۱۴۰۳) میں ابن عباس سے روایت ہے کہ:

”كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْلَمُنَا التَّشْهَدَ كَمَا يَعْلَمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ“

”رسول اللہ ﷺ ہمیں تشہد اس طرح سکھلاتے تھے جیسے قرآن کریم کی کوئی سورت سکھلاتے تھے۔“

اس سے یہ واضح ثبوت ملتا ہے کہ جس طرح آپ ﷺ تشہد کے کلمات سکھلاتے تھے اسی طرح قرآن بھی سکھلاتے تھے۔

اسی طرح تفسیر طبری: ۱/۸۰ پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ:

”كَانَ الرَّجُلُ مَنَا إِذَا تَعَلَّمَ عَشْرَ آيَاتٍ لَمْ يَجَاوِزْهُنَّ حَتَّى يَعْرِفَ مَعَانِيَهُنَّ وَالْعَمَلُ بِهِنَّ“

”ہم میں سے کوئی شخص دس آیات سیکھنے کے بعد اس وقت تک آگے نہ سیکھتا جب تک ان کے معانی و مطالب سے متعارف نہ ہو جاتا اور عمل نہ کر لیتا۔“

اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عمل کرنے کے بعد مزید قرآن کریم سیکھتے تھے۔

اسی طرح ابو عبد الرحمن السلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

”حدثنا الذين كانوا يقرءوننا أنهم كانوا يستقرءون من النبي فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى بما فيها من العمل فتعلمنا القرآن والعمل جميعا“ [تفسیر طبری: ۸۰/۱]

يستقرءون من النبي کے الفاظ سابقہ حدیث کے مفہوم کو مزید تقویت دیتے ہیں۔

اسی طرح محدث ناقد و مؤرخ امام ذہبی رضی اللہ عنہ (المتوفی ۷۴۸ھ) الاعلام: ۳۲۶/۵ پر رقمطراز ہیں کہ

الذين عرضوا على رسول الله ﷺ القرآن عثمان بن عفان (المتوفى ۳۵هـ) وعلى بن ابي طالب (المتوفى ۴۰هـ) وابي بن كعب (المتوفى ۳۲هـ) وعبدالله بن مسعود (المتوفى ۳۲هـ) وزيد بن ثابت (المتوفى ۴۵هـ) وابوموسى الاشعري (المتوفى ۵۰هـ) وابوالدرداء (المتوفى فى آخر خلافة عثمان)

”وہ مشاہیر صحابہ رضی اللہ عنہم جنہوں نے آپ ﷺ سے قرآن حفظ کیا ان میں عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، ابی بن کعب، عبد اللہ بن مسعود، زید بن ثابت، ابو موسیٰ اشعری، ابو الدرداء رضی اللہ عنہم ہیں۔“

اگرچہ ان کے علاوہ کثیر تعداد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا قرآن کریم کا حفظ کرنا ثابت ہے۔ اس کے بعد مزید فرماتے ہیں کہ:

”فهؤلاء الذين بلغنا أنهم حفظوا القرآن فى حياة النبي وأخذ عنهم عرضا وعليهم دارت أسانيد قراءة الأئمة العشرة“

”یہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں قرآن کریم حفظ کیا تھا اور جن پر قرآن عشرہ کی اسانید کا مدار ہے۔“

اگرچہ ان کے علاوہ اور بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے قرآن کریم کو مصاحف میں نقل کیا ہے، جیسا کہ بخاری، کتاب فضائل القرآن، باب القراء من أصحاب النبي میں منقول ہے، لیکن اعتماد حفظ، سماع و تلقی پر ہی تھا جیسا کہ علامہ (ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ المتوفی ۷۲۸ھ) مجموع فتاویٰ جلد نمبر ۱۳ ص ۴۰۰ پر رقمطراز ہیں کہ:

الاعتماد فى نقل القرآن على حفظ القلوب لا على المصاحف كما فى الحديث الصحيح عن أنس قال إن ربي قال لى ان قم فى قريش فانذرهم..... ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء تقرءه نائما ويقظانا.... الخ

”قرآن کریم کے نقل کے لیے اعتماد ذریعہ حافظہ ہے، مصحف نہیں۔ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ سے فرمایا: اٹھیے اور قریش کو ڈرائیں، آپ پر وہ کتاب اتاری ہے جو پانی سے ختم نہیں ہوگی بلکہ ہر حال میں باقی رہے گی، نیند اور بیداری ہر دو حالت میں پڑھی جائے گی۔“

امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ انا جیلہم فی صدورہم کہ یہ امت کتاب کو سینوں میں محفوظ کرے گی۔“

اگرچہ اعتماد حفظ پر تھا لیکن اس کے باوجود آپ ﷺ وحی آنے پر کاتبین وحی کو بلا کر لکھوا بھی دیتے تھے جیسا کہ محمد ابی شہبہ نے المدخل لدارسة القرآن الکریم کے ص ۳۴ پر صراحت کی ہے، لیکن اس کے بارے میں ہم

مرحلہ ثانیہ میں گفتگو کریں گے۔

سابقہ بحث سے یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے قرآن کو حفظ کیا اور اعتماد سماع و تلقی پر تھا، چنانچہ یہی وجہ تھی کہ حفاظ کی شان میں رسالت مآب نے وہ کلمہ کہہ دیا جو تمام فضائل کو شتمل ہے۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ، مسند احمد، سنن الدارمی نے اس کو روایت کیا ہے اور اس طرح المناوی نے فیض القدير شرح جامع الصغیر: ۶۷۳/۳ پر اور ملا علی بن سلطان القاری مرقاة المفاتیح کی جلد ۵۷۳/۲ پر نقل کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا «حملة القرآن هم أهل الله و خاصة» ”یعنی اہل قرآن تو اللہ والے اور اس کے خواص میں سے ہیں۔“ اور انہی کے بارے میں طبرانی، مسند کبیر میں اور المناوی فیض القدير کی جلد ۵۲۲/۲ پر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ:

أشرف أمتی حملة القرآن “کہ سب سے اشرف و افضل لوگ حاملین قرآن ہیں۔“

اور ان کے مشغلہ کوکل کائنات سے افضل گردانا، جیسا کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے فضائل القرآن کے تحت اور فتح الباری ۶۱/۹ پر حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ نے اور امام ابوداؤد رضی اللہ عنہ نے کتاب نمبر ۸ باب نمبر ۱۳ پر اور امام ترمذی رضی اللہ عنہ نے کتاب نمبر ۴۳ باب نمبر ۱۵ پر امام ابن ماجہ رضی اللہ عنہ نے جلد نمبر ۹۲/۱، ۹۳ پر امام دارمی رضی اللہ عنہ نے کتاب نمبر ۲۳ اور امام طیبی رضی اللہ عنہ نے حدیث نمبر ۷۳ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ:

«خیرکم من تعلم القرآن و علمه»

”تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور آگے تعلیم دے۔“

اسی حدیث کی وجہ سے ابو عبد الرحمن السلمی رضی اللہ عنہ ۴۰ سال کوذ کی جامع مسجد میں لوگوں کو تعلیم قرآنی دیتے رہے جیسا کہ ابن الجزری رضی اللہ عنہ نے النشرفی القراءات العشر: ۳۱ پر اور ابو نعیم رضی اللہ عنہ نے حلیۃ الاولیاء: ۱۹۴/۴ پر نقل کیا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے قرآن کو یاد کر کے بھلانے والے کے لئے وعید سنائی ہے، چنانچہ امام القراء البغوی رضی اللہ عنہ المصابیح السنۃ کی جلد نمبر ۱۵ پر نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

«ما من امری یقرء القرآن ثم ینساہ الا لقی الله یوم القیامة أجرم»

”یعنی جو شخص قرآن کو حفظ کر کے بھلا دے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے فاج زوہ کر کے لایا جائے گا۔“

قرآن کریم کا حفظ کرنا بھی عبادت ہے، جیسا کہ المناوی رضی اللہ عنہ نے فیض القدير جلد نمبر ۲ ص ۴۴ پر نقل کیا ہے

”أفضل العبادة قراءة القرآن“

”کہ افضل عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔“

اور امام بیہقی رضی اللہ عنہ نے شعب الایمان میں یہ روایت بھی بیان کی ہے کہ:

”أفضل عبادة أمتی قراءة القرآن“

”امت محمدی کی سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن ہے۔“

تو جب قرآن کریم کا حفظ کرنا، پڑھنا عبادت ہے تو اسی حکمت کو مدنظر رکھتے ہوئے رسالت مآب ﷺ نے جب مختلف قبائل عرب کو اسلام بگوش ہوتے دیکھا، اور عجمیوں کو مسلمان ہوتے دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے رخصت مانگی کہ اللہ

قرآن کریم کو زیادہ حروف میں نازل کر کے میری امت پر آسانی فرمائی جائے۔ چنانچہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصلوٰۃ حدیث نمبر ۲۸ ابوداؤد کتاب الصلوٰۃ حدیث نمبر ۷۷۷، ۱۴۷، ۱۴۸ اور نسائی کتاب الصلوٰۃ جلد نمبر ۲ ص ۱۵۲، ۱۵۳ پر اپنی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ:

أن النبی کان عند إضاءۃ بنی غفار قال فاتاہ جبریل علیہ السلام فقال إن اللہ یامرک أن تقرأ أمتک القرآن علی حرف فقال أسأل اللہ معافاته ومغفرته وإن أمتی لا تطیق ذلک ثم أتاه الثانیہ فقال إن اللہ یامرک أن تقرأ أمتک القرآن علی حرفین فقال أسأل اللہ معافاته ومغفرته وإن أمتی لا تطیق ذلک ثم جاء ہ الثالثۃ فقال إن اللہ یامرک أن تقرأ أمتک القرآن علی ثلاثۃ أحرف فقال أسأل اللہ معافاته ومغفرته وإن أمتی لا تطیق ذلک ثم جاء ہ الرابعۃ فقال إن اللہ یامرک أن تقرأ أمتک القرآن علی سبعة أحرف فأیما حرف قروا علیہ فقد أصابوا

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ایک جگہ بنی غفار کے محلے میں تھے تو جبریل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتے ہیں کہ اپنی امت کو ایک حرف پر قرآن پڑھاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اللہ سے اس کی عافیت اور مغفرت طلب کرتا ہوں! میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ پھر جبریل علیہ السلام اللہ کے پاس گئے اور دوسری مرتبہ آئے اور حکم سنایا کہ دو حرفوں پر امت کو پڑھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ بات کہی پھر تیسری مرتبہ آئے اور تین حروف پر پڑھنے کو کہا تو پھر وہی جواب دیا پھر چوتھی مرتبہ سات حروف پر پڑھنے کا حکم سنایا۔“

اسی طرح کی روایت جس کو ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر ۲۹۴۴ پر نقل کیا ہے اور حسن صحیح کہا ہے اور شیخ البہانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح سنن ترمذی جلد نمبر ۳ ص ۱۵ پر صحیح کہا ہے اور محقق جامع الاصول نے بھی جلد نمبر ۲ ص ۲۸۳ پر اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے وہ روایت یہ ہے کہ:

”لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل فقال یا جبریل بعثت الی أمة أمیین فیہم العجوز والشیخ والکبیر والغلام والجاریۃ الرجل الذی لم یقرأ کتابا قط فقال یا محمد إن القرآن أنزل علی سبعة أحرف“

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے جبریل علیہ السلام! میں ایک ایسی امت کی طرف بھیجا گیا ہوں جو ان پڑھ ہیں اور پھر ان میں بوڑھے، بچے اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ انہوں نے کبھی کچھ پڑھا ہی نہیں۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ قرآن سات حروف پر نازل کیا گیا ہے۔“

اور اس کے بعض طرق میں ”فمرہ فلیقرأ القرآن علی سبعة احرف“ یعنی ان کو حکم دیجیے کہ قرآن کو سات حروف پر پڑھیں۔“

چنانچہ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے قرآن کریم کو حفظ کرنے میں تلقی و سماع کو کسوٹی بنایا اسی طرح قراءات میں بھی اصل چیز تلقی و سماع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اسی طرح پڑھایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کا حکم دیا گیا تھا اس کے علاوہ وہ حدیث مذکورہ میں ان تقرأ أمتک کے الفاظ بھی اس پر دلالت کر رہے ہیں۔ بغیر تلقی قرآن کا ثبوت نہیں ہوتا ورنہ تقرأ کے بجائے تأمر بھی کہا جا سکتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تلقی کو اس لیے ضروری قرار دیا کہ جب تک تلقی و سماع نہیں ہوگا اس وقت تک قرآن کریم کی قراءات کے حصول کا تحقق نہیں ہو سکتا ہے۔

اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح میں جلد نمبر ۱ ص ۲۷۳ پر، احمد بن شیبہ رحمۃ اللہ علیہ اور طبری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بھی اپنی

سبعة أحرف فاقروا ما تيسر منه“

یہ حدیث اس چیز کی واضح اور صریح دلیل ہے کہ قراءت تعلق و سماع پر مبنی ہیں، کیونکہ آپ ﷺ نے خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سکھائیں۔ اسی لیے دونوں صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ ﷺ نے پڑھایا ہے۔ اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ ﷺ کا بذات خود اقرار کرنا کہ ہاں ایسے ہی نازل ہوا ہے۔ اگر اپنے پاس سے ہوتا تو کبھی ہکذا اُنزلت نہ کہتے۔ اس حدیث میں لفظ الاقراء کا تکرار اس بات کا بین ثبوت ہے کہ قراءت توفیق، تلقین، تعلق، اخذ، مشافہہ، نقل، سماع، عن رسول اللہ ﷺ پر مبنی ہیں۔ اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ہشام رضی اللہ عنہ کی قراءت کا انکار اس لئے نہیں کیا تھا کہ ان کی لغت میں نہیں تھا بلکہ اس لئے کیا تھا کہ انہوں نے اس کے خلاف سنا تھا جو انہوں نے خود رسالت مآب ﷺ سے سیکھا تھا۔

اسی طرح طبرانی میں ایک روایت ہے کہ

” أن عمر سمع رجلا يقرأ فخالفت قراءه فاختصما عند النبي ﷺ فقال الرجل ألم تقرأني يا رسول الله ﷺ قال بلى فوقع في صدر عمر شيء عرفه النبي وجهه فضرب الرسول ﷺ في صدر عمر وقال اللهم ابعده عنه الشيطان ثم قال انزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جس آدمی سے جھگڑا ہوا تو اس نے کس طرح بانگ دہل کہا کہ الم تقرأني يا رسول الله ﷺ ”کہ یا رسول اللہ ﷺ! کیا یہ آپ ﷺ نے مجھے نہیں پڑھائی؟ تو آپ ﷺ نے جواب دیا: کیوں نہیں، میں نے ہی پڑھائی ہیں۔ اگر آپ ﷺ نے پڑھائی نہ ہوتی اور صحابی نے پڑھی نہ ہوتی تو صحابی اتنی جرات نہیں کر سکتا تھا کہ ایسے الفاظ منہ سے کہتا اور آپ ﷺ اس کی تصدیق نہ فرماتے۔

اسی طرح امام احمد رضی اللہ عنہ اپنی مسند میں ابویس مولیٰ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ:

” أن رجلا قرأ آية من القرآن فقال له عمر وإنما هي كذا وكذا بغير ما قرأ الرجل فقال الرجل هكذا اقرأنيها رسول الله ﷺ فخرجا إلى رسول الله ﷺ حتى أتياه فذكر ذلك له فقال إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف فأى ذلك قراءتم أصبتم فلا تماروا في القرآن فان المرء فيه كفر“

اس حدیث میں بھی وہی سابقہ حدیث کا معرہ سامنے آیا ہے کہ لڑائی میں صحابی نے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لئے ٹھوس ثبوت کے طور پر فوراً ہکذا اُقرأنيها رسول اللہ ﷺ کہہ ڈالا جس کی بعد ازاں آپ ﷺ نے تصدیق و توثیق کر دی کہ ہاں میں نے پڑھائی ہے۔ اور اس لئے پڑھائی ہیں کہ قرآن اترا ہی سات حروف میں ہے۔

ابن حبان رضی اللہ عنہ اپنی مسند میں اور امام حاکم رضی اللہ عنہ مستدرک میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ:

”اقرأني رسول الله ﷺ سورة من آل حم فوحت إلى المسجد فقلت لرجل اقرأها فاذا هو يقرأ حروفا ما أقرأها فقال أقرأنيها رسول الله ﷺ فانطلقنا إلى رسول الله ﷺ فأخبرناه فتغبر وجهه وقال إنما هلك من كان قبلكم الاختلاف ثم أسر إلى علي شيئا فقال علي إن رسول الله ﷺ يأمركم أن يقرأ كل منكم كما علم قال فانطلقنا وكل رجل منا يقرأ حروفا لا يقرأ صاحبه“

اس حدیث میں بھی سابقہ نزاع ہوا اور رفع نزاع کے لئے وہی نکتہ سامنے آیا کہ اقرأنیہا رسول اللہ ﷺ جو کہ تلقی و سماع کا بین ثبوت ہے اور پھر آپ کا قول ”أن یقرأ کل منکم کما علم“ سے یہ بات مترشح ہوئی کہ آپ ﷺ کے دور تعلیم و تعلم کا سلسلہ بھی اعلیٰ سطح پر ہوتا تھا۔ اسی طرح طبرانی تفسیر معجم میں اور طبری تفسیر زید بن ارقم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ:

”جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال أقرأني ابن مسعود سورة أقرانيها زيد، وأقرانيها أبي بن كعب فاختلف قراءتهم فبقراءة أيهم أخذ؟ فسكت رسول الله ﷺ وعلی إلى جنبه فقال علی لتقرأ كل إنسان منكم کما علم فإنه حسن جميل“

اس حدیث میں ایک نئی چیز یہ سامنے آئی کہ آپ ﷺ کی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اسی منہج کے ساتھ لوگوں کو قراءت سکھاتے تھے۔ گویا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی سماع و تلقی کا پورا لحاظ کرتے تھے، جو کہ اقرأنی ابن مسعود، اقرأنیہا زید، اقرأنیہا ابی بن کعب سے سمجھ آتا ہے اور اسی طرح لبقراء کل إنسان منکم کما علم سے بھی یہی کلیہ اخذ ہوتا ہے۔

اور اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ اپنی مسند میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ ”لقی رسول الله ﷺ جبریل وهو عند أحجار المری فقال إن أمتك یقرؤن علی سبعة أحرف فمن قراءتهم علی حرف فلیقرأ کما علم ولا یرجع عنه“

اس حدیث میں بھی فلیقرأ کما علم ہمیں بتلاتا ہے کہ صحابہ نے سماع قراءت حاصل کی تھیں کیونکہ بغیر سماع اور تلقی کے صرف مصاحف کے اوپر اعتماد کرنے سے قراءت کی صحت کا تحقق نہیں ہو سکتا، جیسا کہ علی السبیل المثال لفظ ﴿لَکِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّي﴾ جو کہ سورۃ کہف میں ہے، اسی طرح لفظ انا جہاں بھی آئے اور لفظ الظنونا، الرسولا، السببلا، قواریرا پہلا جو کہ سورہ دہر میں ہے، ان کو وصل کر کے پڑھیں تو الف کو نہیں پڑھیں گے، اگرچہ کتابت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ الف پڑھا جائے، کیونکہ لکھا ہوا ہے، لیکن سماع و تلقی یوں نہیں۔ اور وقف کریں تو پھر الف کو پڑھیں گے جبکہ قواریرا دوسرا جو کہ (سورۃ دہر میں ہی ہے اور اسی شکل کا ہے) وہاں وصل و قفا و قفا الف حذف ہوگا اسی طرح ﴿وَتَمُودًا وَقَدْ تَبَّيَّنَ لَكُمْ﴾ [العنکبوت] ﴿وَتَمُودًا وَأَصْحَابَ الرَّسِّ﴾ [الفرقان] اس میں وصل و قفا بغیر الف کے پڑھیں گے، کیونکہ سماع یوں ہی ہے، جبکہ کتابت الف کی ادائیگی کا تقاضا کرتی ہے۔ اسی طرح ﴿أُولَئِكَ﴾ میں اگرچہ کتابت و رسم اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ واو و الف کے بعد پڑھی جائے، لیکن اسے دنیا میں سوائے جہلاء کے اور کوئی نہیں پڑھتا ہوگا۔ اسی طرح لا إلی الجحیم، لا أنتم أشد رهبۃ، اولاً ذبحنہ میں لام کے بعد الف نہیں پڑھا جائے گا، اگرچہ رسم میں ہے۔ آپ نے خود سکھلانے کے بعد یہ حکم بھی دیا کہ آگے پہنچاؤ۔ جیسا کہ بخاری کتاب الانبیاء حدیث نمبر ۳۳۶۲ اور ترمذی کتاب العلم حدیث نمبر ۲۶۷۱ عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ:

”أن رسول الله ﷺ قال: بلغوا عني ولو آية“

”یعنی میری طرف سے لوگوں کو پہنچاؤ خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔“

اس حدیث کے بارے میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فضائل قرآن کے صفحہ نمبر ۱۹ پر لکھتے ہیں کہ:

«فأدوا القرآن قرآنا والسنة سنة لم يلبسوا هذا بهذا»
یعنی انہوں نے قرآن کو سنت کو الگ لوگوں تک پہنچایا اور التباس نہیں کیا۔
پھر فرماتے ہیں کہ

فلهذا نعلم بالضرورة أنه لم يبق من القرآن مما أداه الرسول إليهم إلا وقد بلغوه إلينا
ولله الحمد والمنة

کہ ہم بالیقین جانتے ہیں کہ قرآن کی ہر وہ چیز جو صحابہ کو آپ نے سکھائی انہوں نے ہم تک پہنچائی ہے۔
چنانچہ صحابہ میں سے جو لوگ قراءت پڑھاتے تھے ان کو اس وقت قراء کہا جاتا تھا، جیسا کہ بخاری کتاب المغازی
حدیث نمبر ۴۰۹۰ میں نقل کرتے ہیں

عن أنس أن رجلا وذكوان وعصية وبني لحيان استمدوا إلى رسول الله ﷺ على عدو
فامدهم بسبعين من الانصار كنا نسمة القراء..... الخ.

یعنی انصار کے ۷۰ آدمی لوگوں کو پڑھاتے تھے ان کو قراء کہا جاتا تھا۔ اسی طرح صحیح مسلم، کتاب المساجد
ومواضع الصلوة حدیث نمبر ۶۷۷ پر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں جاء ناس إلى النبي
فقالوا ابعث معنا رجلا يعلمونا القرآن والسنة فبعث إليهم سبعين رجلا من الانصار يقال
لهم القراء..... الخ.

”آپ ﷺ کے پاس چند لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ چند لوگ بھیجئے جو ہمیں قرآن و سنت کی تعلیم
دیں تو آپ ﷺ نے انصار میں سے ۷۰ صحابہ کو بھیج دیا جن کو قراء کہا جاتا تھا۔“
اور مسلم ﷺ، الجامع الصحيح اور الذہبی ﷺ، سیر أعلام النبلاء کے ص ۲۸۱ پر اور ترمذی کے
حوالے سے دکتور ذہبی ﷺ، التفسیر والمفسرون: ۹۲/۱ پر نقل کرتے ہیں کہ عن أنس بن مالك قال قال
رسول الله ﷺ لابي إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن قال الله سمانى لك؟ قال نعم فجعل
يبكى..... الخ.

یعنی آپ ﷺ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ تجھ پر قرآن پڑھوں تو انہوں نے سوال کیا کہ
اللہ نے میرا نام لیا ہے تو فرمایا ہاں: تو وہ رونے لگ گئے۔

اور خود آپ ﷺ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے بارے میں یوں فرمایا جیسا کہ ذہبی سیر أعلام النبلاء
میں اور الدکتور الذہبی ﷺ، التفسیر والمفسرون: ۹۲، ۹۱/۱ پر لکھتے ہیں:

أقرأ امتي أباي ”یعنی میری امت کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں“
اور یہ بعید نہیں کہ فضیلت کا سبب یہ ہو کہ خود آپ ﷺ نے ان کو قراءت سکھائی۔

اسی طرح ابن ہشام رضی اللہ عنہ اپنی کتاب سیرة النبی: ۲۰۵/۱ پر لکھتے ہیں کہ

”كتب النبي لعمر بن حزم حين وجهه إلى اليمن كتابا أمره فيه بأشياء منها أن يعلم الناس
القرآن ويفقههم فيه“

”آپ ﷺ نے جب عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو ایک خط لکھا جس میں چند چیزوں کا حکم دیا ان میں ایک

یہ بھی تھی کہ لوگوں کو قرآنی کی تعلیم دے۔“

اور ابن سعد رحمہ اللہ الطبقات الكبرى: ۱۱۷/۸، ۱۱۸ اور علامہ زرقانی رحمہ اللہ اپنی کتاب شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیة کی: ۳۷۹/۱ اور ابن سعد رحمہ اللہ الطبقات الكبرى: ۲۰۶/۱۳ طبع بیروت پر لکھتے ہیں:

”روی البخاری عن أبي إسحاق عن البراء قال أول من قدم علينا من أصحاب النبي مصعب بن عمير وابن مكتوم فجعلنا يقرئنا القرآن وكان مصعب يسمى المقرئ“
”براء ابن عازب رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس مصعب بن عمیر رحمہ اللہ و عبد اللہ بن ام مکتوم رحمہ اللہ آئے جو ہمیں قرآن پڑھاتے تھے اور مصعب بن عمیر رحمہ اللہ کو لوگ مقرئ کہتے تھے۔“

اسی طرح ابو علی القالی رحمہ اللہ شرح العقیلة کے ص ۲۳ پر لکھتے ہیں کہ
”وكان الرجل من المسلمين إذا هاجر إلى المدينة دفعه النبي ﷺ إلى رجل من الحفظة ليعلمه القرآن“

”جب کوئی مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کرتا تو آپ ﷺ اس کو حفاظ میں سے کسی ایک کی طرف بھیجتے کہ اس کو قرآن کی تعلیم دے۔“

اور اسی کتاب میں ابو القالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ

”ولما فتح النبي مكة خلف عليها معاذ بن جبل يقرئهم القرآن ويفهم“

”جب آپ ﷺ نے مکہ فتح کیا تو معاذ بن جبل رحمہ اللہ کو قرآن کی تعلیم اور تفہیم کرنے کے لئے اپنا نائب مقرر کیا۔“

اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ تہذیب الاسماء و اللغات القسم الاول کے ص ۳۵۷ پر لکھتے ہیں کہ عبادہ بن صامت رحمہ اللہ اہل صفہ کو قرآن سکھاتے تھے اور جب شام کا علاقہ فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبادہ، معاذ اور ابوالدرداء رحمہ اللہ کو بھیجا کہ لوگوں کو وہاں جا کر قرآن سکھائیں۔

اسی طرح ابن الجزری رحمہ اللہ النشر فی القراءات العشر جلد نمبر ۱ ص ۳ اور ابو نعیم رحمہ اللہ نے حلیۃ الاولیاء: ۴/۱۹۳ پر نقل کیا ہے کہ ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ ۴۰ سال کو فدی جامع مسجد میں لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے رہے۔

اور امام بخاری رحمہ اللہ کتاب نمبر ۶۵ باب نمبر ۱۵ اور کتاب نمبر ۹۶ اور باب نمبر ۲ میں نقل کرتے ہیں کہ

”وكان يقرأ اصحاب مجلس عمر بن الخطاب واصحاب مشورة“

”حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس کے آدمی اور اصحاب مشورہ قراء ہوتے تھے۔“

صحابہ کے بعد یہی کام تابعین میں رائج ہوا، چنانچہ ابن مسعود رحمہ اللہ کے بعد ان کے شاگرد سعید بن جبیر رحمہ اللہ، المتوفی ۹۵ھ کے بارے میں ابن الجزری رحمہ اللہ غایۃ النہایۃ جلد نمبر ۱ ص ۳۰۶، ۳۰۷، و فیات الاعیان جلد نمبر ۱ ص ۳۶۵، اور دوکتور الذہبی رحمہ اللہ التفسیر و المفسرون جلد نمبر ۱ ص ۱۰۲ پر نقل کرتے ہیں کہ

”كان سعيد بن جبیر يوم الناس في شهر رمضان فيقرأ ليلة بقراءة عبد الله بن مسعود وليلة

بقراءة زيد بن ثابت وليلة بقراءة غيره وهكذا ابدا“

”سعید بن جبیر رحمہ اللہ رمضان المبارک میں لوگوں کو تراویح پڑھاتے تو ایک رات قرأت ابن مسعود رحمہ اللہ میں پڑھتے

اور ایک رات زید بن ثابت رحمہ اللہ کی قرأت پڑھتے اور تیسری رات کسی اور صحابی کی قرأت پڑھتے جو کہ مستند الی

النہی ہوتی تھیں اور ہمیشہ ایسا کرتے۔“
یہ سلسلہ یونہی چلتا رہا جو کہ اتنا لمبا ہے کہ اس مضمون میں پورے سلسلہ کا احصا ممکن نہیں، اس لئے ہم صرف مشہور قراء کا تذکرہ کرتے ہیں۔

تابعین نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے سیکھا جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ ﷺ سے سیکھا تھا اور تابعین اپنے اپنے علاقہ میں بھیجے گئے مصاحف کے مطابق پڑھتے، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب مصاحف لکھوائے تو مصاحف کے ساتھ قراء بھی بھیجے جو کہ تلقی و سماع کی حکمت کو مد نظر رکھتے ہوئے بھیجے تھے، جیسا کہ جعبری رضی اللہ عنہ ابوعلی رضی اللہ عنہ سے تاریخ رسم المصحف جزء الثانی ۸۳ ص ۲۰۳، ۲۰۶ پر لکھتے ہیں کہ

”ولما أرسل عثمان مصاحفه الائمة الخمسة إلى الأمصار لم يكتف بها وإنما أرسل مع كل مصحف عالما لا قراء الناس بما يحتمله رسمه فأمر زيد بن ثابت أن يقرأ بالمدينة وبعث عبد الله بن السائب إلى مكة والمغيرة بن شهاب إلى الشام وعامر بن عبد قيس إلى البصرة وأبا عبد الرحمن السلمى إلى الكوفة“

”جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مصاحف بھیجے تو صرف مصاحف بھیجنے پر اکتفاء نہ کیا بلکہ ان کے ساتھ قراء کو بھیجا جو ان مصاحف کے مطابق لوگوں کو پڑھائیں۔ چنانچہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو مدینہ والوں کو پڑھانے کے لئے کہا اور مکہ والوں کے لئے عبد اللہ بن سائب رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور مغیرہ بن شہاب رضی اللہ عنہ کو شام کی طرف بھیجا اور عامر بن قیس رضی اللہ عنہ کو بصرہ اور ابو عبد الرحمن السلمی رضی اللہ عنہ کو کوفہ کی طرف بھیجا۔“

۳۰۹

چنانچہ تابعین رضی اللہ عنہم نے پھر وہ منج اختیار کیا جو صحابہ رضی اللہ عنہم نے دور نبوت کے بعد اختیار کیا تھا جیسا کہ ابن جزری رضی اللہ عنہ النشر جلد نمبر ۱ ص ۸ پر اور علامہ سخاوی رضی اللہ عنہ جمال القراء و کمال الاقراء کی جلد نمبر ۲ ص ۴۴۵ پر کتاب القراءات لابن عبد کبیر کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں کہ تابعین پھر مختلف شروہ میں پھیل گئے۔ چنانچہ مدینہ میں سعید بن مسیب [التوننی بعدتین] عمرو بن الزبیر [التوننی اوائل خلافة عثمان] سالم بن عبد اللہ [۱۰۶ھ] ابن شہاب الزہری [۱۲۴ھ]، عبد الرحمن ہرمز الاعرج [۷۷ھ] اور مکہ میں عبید اللہ بن عمیر اللیثی [۱۱۳ھ]، عطاء بن ابی رباح [۱۱۴ھ]، طاؤس [۱۰۶ھ]، مکرمہ مولیٰ ابن عباس [۱۰۵ھ]، عبد اللہ بن ابی ملیکہ [۷۷ھ]، اور کوفہ میں علقمہ بن قیس [التوننی بعدتین]، اسود بن یزید [۷۷ھ]، مسروق بن الاعدع [۶۳ھ]، عبیدہ السلمانی [۷۰ھ]، عمرو بن شمر حبیبیل [۶۳۰ھ]، اور بصرہ میں عامر بن عبد اللہ، ابو العالیہ الریاضی [۹۳ھ]، ابو جلاء العطارودی [۱۰۵ھ]، نصر بن عاصم اللیثی [۹۰ھ]، یحییٰ بن یعمر [المتوفی قبل تسعین] اور شام میں مغیرہ بن ابی شہاب المخزومی [۹۱ھ] اور خلیل بن سعد رضی اللہ عنہم قرآن کی تعلیم دیتے رہے۔

تابعین کے بعد پھر یہی سلسلہ چلتا رہا چنانچہ علامہ سخاوی رضی اللہ عنہ جمال القراء و کمال الاقراء: ۲/ ۳۲۸ پر کتاب القراءات لابن عبد کبیر کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں کہ ابو عبید قاسم بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تابعین کے بعد وہ لوگ اس میدان میں اترے جنہوں نے اپنے آپ کو اس قرآنی خدمت کے لئے وقف کر دیا تھا، جن سے لوگ پڑھتے تھے۔ لوگوں نے ان کو اس دور میں امام مانا اور خود اقتداء کرنے لگے، چنانچہ مدینہ میں ابو جعفر یزید بن القعقاع رضی اللہ عنہ [۱۳۰ھ] اس سلسلہ میں معروف ہوئے، جن کو عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں امامت کے لئے آگے کیا اور تقریباً ۵۰

سال تک نمازیں پڑھاتے رہے۔ خود عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے اور یہ قراءت عشرہ کے آٹھویں قاری ہیں۔ دوسرے شخص شبیبہ ابن نصاح رضی اللہ عنہ [م ۱۳۰ھ] ہیں، جنہوں نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پڑھا۔ تیسرے شخص نافع ابن ابی نعیم رضی اللہ عنہ [التونی ۱۶۹ھ] ہیں، جنہوں نے ۷۰ تابعین کرام سے سماع قراءت پڑھی اور یہ قراءت عشرہ کے پہلے قاری ہیں۔

مکہ مکرمہ میں نمایاں امام عبداللہ بن کثیر رضی اللہ عنہ [التونی ۱۲۰ھ] تھے، جنہوں نے عبداللہ بن سائب المنخزومی رضی اللہ عنہ پر پڑھا اور یہ قراءت عشرہ کے دوسرے قاری ہیں۔ ابن سائب رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے قراءت اخذ کی تھیں۔ اسی طرح مکہ میں نمایاں افراد میں حمید بن قیس الاعرج رضی اللہ عنہ [م ۱۲۰ھ] اور محمد بن محیصن رضی اللہ عنہ [م ۱۲۳ھ] شامل تھے۔

کوفہ میں یحییٰ بن وثاب رضی اللہ عنہ [م ۱۰۳ھ] اور عاصم بن ابی النجود معروف ہوئے، جنہوں نے عبداللہ بن حبیب السلمی رضی اللہ عنہ اور زر بن حبیش رضی اللہ عنہ سے پڑھا۔ امام عاصم رضی اللہ عنہ کی قراءت کو بعد ازاں امت میں یہ قبولیت بھی حاصل ہوئی کہ آپ قراءت عشرہ کے پانچویں امام ٹھہرے۔ کوفہ کے دیگر نمایاں شخصیات میں سلیمان بن مہران الاعمش رضی اللہ عنہ [م ۱۲۸ھ]، حمزہ الزیات رضی اللہ عنہ [م ۱۵۷ھ] وغیرہ شامل ہیں۔ امام حمزہ رضی اللہ عنہ نے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے چند واسطوں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے قرآن اخذ کیا اور یہ قراءت عشرہ کے چھٹے قاری ہیں۔ کوفہ کے قراء میں ایک اور نمایاں نام امام کسائی رضی اللہ عنہ [م ۱۸۹ھ] کا ہے۔ ان کی سند عیسیٰ بن عمر رضی اللہ عنہ کے واسطے سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ تک پہنچتی ہے۔ یہ قراءت عشرہ کے ساتویں قاری ہیں۔

بصرہ کی نمایاں شخصیات میں عبداللہ بن ابی اسحاق الحضرمی رضی اللہ عنہ [م ۱۱۷ھ]، عیسیٰ بن عمر الشقفی رضی اللہ عنہ [م ۱۲۹ھ] اور ابو عمرو بن العلاء رضی اللہ عنہ [م ۱۵۲ھ] وغیرہ شامل ہیں۔ امام ابو عمرو رضی اللہ عنہ قراءت عشرہ کے تیسرے قاری ہیں، انہوں نے تابعین کی ایک جماعت پر پڑھا، جن میں سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ اور مجاہد بن جبیر رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ اسی طرح بصرہ کے دیگر قراء میں عاصم الجہدري رضی اللہ عنہ [م ۱۳۰ھ]، یعقوب الحضرمی رضی اللہ عنہ [م ۲۰۵ھ] وغیرہ کا نام شامل ہے۔ امام یعقوب رضی اللہ عنہ نے مغیرہ بن شہاب رضی اللہ عنہ اور ابوالدرداء رضی اللہ عنہ پر قرآن پڑھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر بھی انہوں نے قراءت پیش کی تھی اور یہ قراءت عشرہ میں نویں قاری ہیں۔

شام کے معروف قراء میں حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ [م ۱۱۸ھ] کا نام سامنے آتا ہے، جنہوں نے مغیرہ بن شہاب رضی اللہ عنہ پر پڑھا، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر پڑھا۔ یہ قراءت عشرہ کے چوتھے قاری ہیں۔ شام کے دیگر معروف قراء میں عطیہ بن قیس الکلابی رضی اللہ عنہ [م ۱۲۱ھ]، یحییٰ بن حارث الذماری رضی اللہ عنہ [م ۱۴۵ھ]، شریح بن یزید الحضرمی رضی اللہ عنہ [م ۲۰۳ھ] وغیرہ نے قرآن کی قراءت پر اپنی زندگیاں وقف کیں اور قرآن کی تعلیم دیتے رہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرح تمام تابعین اور تبع تابعین وغیرہ کا یہی منہج رہا ہے کہ وہ قراءت کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے تھے اور انہیں باقاعدہ متصل اسناد کے ساتھ صحابہ تک پہنچاتے، جیسا کہ مکی بن ابی طالب القیس رضی اللہ عنہ [م ۳۲۷ھ] نے التبصرۃ فی القراءات السبع کے صفحہ ۲۲ تا ۲۴ پر اس ضمن میں باقاعدہ ایک فصل قائم کی ہے، جو کہ ذکر اتصال قراءۃ من ذکرنا من الائمة بالنبی و شرف و کرم کے نام سے موجود ہے۔

اسی طرح امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ الاعلام: ۳۲۴ پر رقمطراز ہیں کہ
 ”إن أصحاب القراءة من أهل الحجاز والشام والعراق كل منهم عزا قراءته التي اختارها
 إلى رجل من الصحابة قرأها على رسول الله لم يثبت من جملة القرآن شيئاً“
 ”حجاز، شام اور عراق کے علماء قراءات نے اپنی قراءات کی نسبت ان صحابہ کی طرف کی ہے جن صحابہ کی قراءات انہوں
 نے اختیار کی اور ہر چیز کو مستند بیان کیا ہے۔“
 چنانچہ عاصم کوئی کی قراءات حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف مستند ہے اور ابن کثیر مکی کی قراءت اور
 ابو عمرو بصری کی قراءت کی سند ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے اور ابن عامر شامی کی قراءت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی
 طرف منسوب ہے۔ وعلیٰ هذا القياس

اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کی جلد نمبر ۱ ص ۵۹ پر نقل کرتے ہیں کہ
 ”وهؤلاء كلهم يقولون قرأنا على رسول الله ﷺ وأسانيد هذه القراءة متصلة ورجالها
 ثقات فالقراءات سنة متبعة يأخذ الآخر عن الاول عن رسول الله ﷺ“
 ”تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ ﷺ سے پڑھا اور ان قراءات کی اسانید متصل ہیں اور رجال ثقات ہیں اور یہ سنت
 متواترہ ہے، متاخرین متقدمین سے حاصل کرتے ہیں۔“

انہوں نے قراءات نقل و سماع پر مبنی اصول کے مطابق حاصل کیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا کہ بغیر نقل و سماع
 صرف مصاحف پر اعتماد کرنا اور قرآن پڑھنا صحیح نہیں۔ چنانچہ جمیع قراءات اسلامی ممالک میں متداول رہیں، جیسا کہ مکی
 بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

”دوسری صدی کی ابتداء میں لوگ بصرہ میں ابو عمرو اور یعقوب رضی اللہ عنہ کی، کوفہ میں حمزہ و عاصم رضی اللہ عنہ کی، شام میں ابن عامر
 شامی رضی اللہ عنہ کی، اور مکہ میں ابن کثیر کی رضی اللہ عنہ کی اور مدینہ میں نافع رضی اللہ عنہ کی قراءات پڑھتے تھے لیکن نقل و سماع پر مبنی
 کیونکہ بغیر نقل و سماع کے قراءات کی صحت ممکن نہیں۔“

چنانچہ تصحیفات المحدثین: جلد نمبر ۱ ص ۶ پر سلیمان بن موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
 ”قال كان يقال لا تاخذوا القرآن من المصحفين ولا العلم من الصحفین“
 ”کہ قرآن ان سے نہ لو جنہوں نے مصاحف سے بغیر کسی استاد کے قرآن پڑھا ہو اور ایسے ہی ان لوگوں سے علم حاصل
 نہ کرو جو کتابوں سے بغیر استاد کے حاصل کرتے ہیں۔“

اور مذکورہ حوالہ ص ۷ پر سعید بن عبد العزیز التنوخی رضی اللہ عنہ کا قول روایت کیا ہے کہ
 ”لا تحملوا العلم عن صحفى ولا تاخذوا القرآن من مصحفی“

”کہ علم کو میرے صحائف سے اور قرآن کو میرے مصحف سے مت حاصل کرو۔“
 چنانچہ یہ قاعدہ مقرر ہو گیا کہ طالب علم مشائخ ضابطین متقنین سے بالمشافہ حاصل کرے جیسا کہ لیبیب
 السعید رضی اللہ عنہ نے الجمع الصوتی الاول کے ص ۱۳۲ پر نقل کیا ہے:
 ”کیونکہ بغیر معلم کے علم کا صحیح حصول ممکن نہیں بلکہ کلام میں تعجیف ہو جاتی ہے۔“
 چنانچہ علماء و تابعین و تبع تابعین کو یہ کہنا پڑا کہ لا تاخذوا القرآن من مصحفی ولا العلم من صحفى
 کہ قرآن کو صرف میرے مصحف سے اور علم کو میرے اوراق سے مت لو۔

علماء کے اقوال میں سے ایک یہ بھی قول ملتا ہے کہ
 ”من أعظم البلیبہ تشیخ الصحیفه أی يتعلم الناس من الصحف“ [تذکرۃ السابع: ص ۸۷]
 ”سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ کتاب کو استاد بنا لیا جائے۔“
 اور اس کتاب میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول منقول ہے کہ
 ”من تفقه من بطون الكتب ضیع الاحکام“
 ”یعنی جس نے صرف کتابوں کے اوراق سے فقہت حاصل کی اس نے احکام کو ضائع کیا۔“
 حتیٰ کہ علماء تو بغیر حفظ اور شیخ کے کتابت پر اکتفاء کرنے کو مذموم گردانتے تھے جیسا کہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کتاب
 تقیید العلم کے ص ۵۸ پر لکھتا ہے کہ بنس المستودع العلم القراطیس
 ”کہ علم کے لیے سب سے بری حفاظت کی جگہ اوراق ہیں۔“

اور ابن عبدالبر رحمۃ اللہ علیہ جامع بیان العلم: ۶۹۱ پر لکھتے ہیں کہ یونس بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی سے سنا کہ!

استودع	العلم	قرطاسا	وضیعه
وبس	مستودع	العلم	القراطیس

”جس نے علم کی امانت کو اوراق کے سپرد کر دیا اس نے علم کو ضائع کیا اور سب سے بڑی حفاظت کی جگہ اوراق ہیں، کیونکہ اوراق ضائع ہو سکتے ہیں، جل سکتے ہیں جبکہ سماع و تلقی پر مبنی علم تاحیات ساتھ رہتا ہے الا یہ کہ کوئی عارضہ پیش آجائے۔“
 اور علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ برہان فی علوم القرآن کی جلد نمبر ۲ ص ۱۵۳ پر یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ

”أفواه الرجال حوانینها وأسناتها صنائعها فإذا فتح الرجل باب حانوته تبین العطار من البیطار والتمار من الزمار

”یعنی انسان کا منہ دوکان کی مانند ہے اور دانت ان دوکانوں کے ماہرین ہیں۔ جب آدمی دوکان کا دروازہ کھولتا ہے تو یہ عطار (عطر بیچنے والا) اور بیطار (نعل بندی کرنے والا) کے درمیان، تمار (کھجوریں بیچنے والا) اور زمار (بانسری بجانے والا) کے درمیان فرق کرتا ہے۔“

یعنی ادائیگی سے ہر چیز کا فرق واضح ہو جاتا ہے جبکہ عدم ادائیگی سے یہ چیز میسر نہیں آسکتی۔

اور لیب السعید رحمۃ اللہ علیہ نے الجمع الصوتی الاول ص ۱۳۸ پر اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام العسکری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے خلف الاحمر رحمۃ اللہ علیہ کا شعر نقل کیا ہے۔

لا	یہم	الحاء	فی	القراءۃ	بالحاء
ولا	یاخذ	إسناده	عن	الصحیف	

”حاء کی قراءت کرتے وقت حاء کے ساتھ ملتبس مت کی جائے اور نہ ہی اس کی سند کتب سے حاصل کی جائے۔“

یعنی حاء اور خاء کا فرق اگر سمجھ آسکتا ہے تو سماع و تلقی من المشائخ سے آسکتا ہے۔ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی

خوب کہا ہے ولس بینہ و بین ترکہ : الا ریاضة امری بفکہ

”کہ قاری اور غیر قاری میں فرق منہ کی مشق اور ریاضت کا ہے گویا اصل ادائیگی ہے تو اعدائے نہیں۔“

پنچاچ علامہ العسکری رحمۃ اللہ علیہ شرح مایقوع فیہ التصحیف والتحریف کے ص ۱۳۱۲ پر نقل کرتے ہیں کہ حمزہ زیات رحمۃ اللہ علیہ صحیف سے قرآن یاد کرتے تھے تو ایک دن انہوں نے باپ کے سامنے پڑھا: اللہ ذلک الکتاب لا ریب فیہ لا زیب فیہ تو ان کے والد نے کہا دع المصحف وتلقین من أفواء المشائخ کہ صحیف کو چھوڑ دے یعنی صرف قرآنی صحیف پر اعتماد نہ کرو بلکہ علماء و قراء سے بالتلقی و المشافحہ پڑھو۔

اور حماد بن الزبرقان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بغیر قاری کے صحیف سے قرآن یاد کرتے تھے تو صحیف کا شکار ہوئے چنانچہ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ کو فِي غَرَّةٍ وَشِقَاقٍ پڑھتے اور لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ کو يُغْنِيهِ پڑھتے۔

تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر ۲ ص ۳ پر امام الذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عثمان بن ابی حمیہ رحمۃ اللہ علیہ [م ۲۳۹ ھ] وَابِلٌ فَطَلٌ کو فَطَلٌ پڑھتے تھے بعد میں انہوں نے مشائخ سے صحیح کیا۔ اسی طرح امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی ذکر کیا ہے کہ وہ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ کو مِنَ الْغَوَاجِ پڑھتے تھے اسی طرح بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ کی جَبَّارِينَ پڑھتے تھے۔ اور انہوں نے سورۃ المدثر کو سورۃ المدبر لکھا ہوا تھا اور فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رِجْلِ أَحِبِّهِ کو رِجْلِ أَحِبِّهِ پڑھتے۔ اسی طرح فَضْرَبَ بَيْنَهُ بُسُورَ لَهُ باب کی جگہ بَسُنُورَ لَهُ پڑھتے جو کہ بعد میں مشائخ سے سن کر صحیح کیا۔ اور ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اخبار الحمقى والمغفلين میں محمد بن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ ان محمد بن جمیل الرازی قرآن وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُجْرِحُوكَ کی جگہ يَجْرِحُوكَ ”محمد بن جمیل الرازی رحمۃ اللہ علیہ يَجْرِحُوكَ کی جگہ يَجْرِحُوكَ پڑھا۔“ اور اسی طرح لکھتے ہیں کہ الدراقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے ابوبکر الباغندی رحمۃ اللہ علیہ کو وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا کی جگہ هَوْنًا لکھوایا اور مزید لکھتے ہیں کہ ہمارے شیخ عدم سماع کی وجہ سے وَلِلَّهِ سُبُوتُ السَّمَاوَاتِ کو چالیس سال تک مِيزَابِ السَّمَاوَاتِ پڑھتے رہے، پھر شیوخ نے صحیح کیا اور اللہ سے توبہ کی۔

اسی طرح ایک شخص کا نام مشکدانہ تھا جو ۲۳۶ ھ کے قریب فوت ہوا وہ يَعُوقُ وَنَسْرًا کو بوشرا پڑھتا تھا تو اس کے معاصر نے مزاحاً اس کے بارے کہا کہ ذاك الذي يصحف على جبريل۔

اور ایک شخص وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا کو صبحا پڑھتا تھا تو اس کا امتحان لیا گیا تو پتہ چلا کہ عدم سماع و تلقی کی وجہ سے یہ وَمِمَّا يُعْرِشُونَ کو یغرسون اور وَعَدَاهَا إِيَّاهُ کو اباہ اور أَصِيبُ بِهِ مِنْ أَشَاءُ کو اصبت بہ من أن أشاء اور فَقَادُوا وِلَاتٍ حِينِ مَنَاصٍ کو فباذوا و لات حین مناص اور فَأَنَّا أَوْلُ الْعَادِيَاتِ کو اول العائدین اور كُلَّ جَبَّارٍ عَنِينٍ کو خبار اور إِنَّ فِي النَّهَارِ سَبْعًا طَوِيلًا کو شیخا طویلًا پڑھتا تھا جو کہ بعد میں اس نے مشائخ سے سن کر صحیح کیا۔

اسی طرح کسائی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ مجھے ری میں پڑھانے کے لئے بلایا گیا تو ایک قاری بچے

کو ﴿ذَوَاتِي أَكْبَلُ خَمَطٍ وَأَثَلٍ﴾ کی جگہ اتل پڑھا رہا تھا، اسی طرح ایک اعرابی نے امام کو پڑھتے سنا جس نے کسی شیخ پر نہیں پڑھا تھا ﴿وَلَا تَنْكُحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا﴾ تو وہ کہنے لگا سبحان اللہ یہ اسلام سے قبل قبیح تھا تو بعد میں کیسے ہے تو اس کو کہا گیا کہ یہ کن ہے اصل میں ﴿تَنْكُحُوا﴾ ہے تو وہ کہنے لگا کہ قبحہ اللہ لا تجعلوه بعدھا اماما فإنه يحل ما حرم الله۔

ان تمام روایات کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم میں اصل تلقی و سماع وادائیگی ہے نہ کہ کتابت۔ یہ تو عام قرآن پڑھنے کے بارے میں روایات تھیں تو قراءات کا تو اس سے بھی مسئلہ پیچیدہ ہے تو اس کے لئے تو بالاولیٰ سماع اور تلقی لازمی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو حکم دیا اور آج تک چلا آتا ہے۔ اگر تلقی و سماع نہ ہوتا تو یہی کچھ ہوتا آتا اور بغیر قصد کے بھی غلطیاں ہوتیں۔ چنانچہ شائد اسی صورت حال کو سامنے رکھتے ہوئے علامہ الشیخ محمد علی بن خلف الحسینی الشهیر بالحداد رحمۃ اللہ علیہ نے القول السدید فی بیان حکم التجوید کے ص ۵ پر یوں کہا ہے کہ ”من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن عن الزبغ والتصحيف في حرم ومن يكتن أخذ للعلم من مصحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم“

”جو علم کو مشائخ سے بالمشافہہ حاصل کرتا ہے، تلقی کو اعتماد بناتا ہے وہ گمراہی اور تحریف سے محفوظ رہتا ہے اور جو شخص محض مصحف اور کتابوں سے علم حاصل کرتا ہے اہل علم کے نزدیک اس کا علم لاشیء اور بے حقیقت ہے۔“

چنانچہ اس تعقیف کے ڈر سے علماء نے کتابیں لکھیں جیسا کہ عبدالرحمن البسطامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اول من تكلم في التصحيف للامام علي اسی طرح پھر أبو احمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري [۳۸۲ھ] نے کتاب لکھی وما إلى غير ذلك من الكتاب۔

اس تمام بحث سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ قراءات منزل من اللہ ہیں اور مبنی علی التلقی والسماع والروایة ہیں اور اصل مصدر ان کا تلقی اور ادائیگی ہے اگرچہ اس کی تدوین کی شکل بھی ہوئی جس پر دوسرے مرحلہ میں گفتگو کرتے ہیں۔

دوسرا مرحلہ

یہ مرحلہ تدوین کا مرحلہ ہے کہ قراءات کی تدوین بھی ہوئی۔ علوم اسلامیہ کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ قرآن مجید اور اس کی اشاعت و ترویج کے لئے امت مسلمہ نے سب سے پہلے جس علم کو مدون کیا وہ علم تجوید و قراءات ہے، کیونکہ نظم قرآنی کی حفاظت ان دونوں کے بغیر ناممکن تھی۔ جب قرآن مجید کا نزول ہوا تو آپ ﷺ نے صحابہ کو سکھانے کے ساتھ کاتبین وحی کو بلا کر لکھا بھی دیتے تھے جیسا کہ محمد ابی شہبہ رحمۃ اللہ علیہ نے المدخل لدراسة القرآن الکریم کے ص ۳۲ پر اس بات کی صراحت کی ہے اور اس روایت سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن لکھا بھی جاتا تھا جس کے ضمن میں قراءات بھی تھیں جس کو ابن ابی داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے المصاحف مجلد نمبر ۵ ص ۱۸۰، ۱۸۱ پر نقل کیا ہے کہ

”عن نافع عن ابن عمر نهى رسول الله ﷺ أن يسافر بالمصاحف إلى أرض العدو مخافة أن ينالوا وفي رواية مخافة أن يتناول منه شيء وفي رواية مخافة أن ينالوا العدو“

”آپ ﷺ نے مصحف کے ساتھ دشمن کے خطہ میں سفر کرنے سے منع فرمایا ہے تاکہ وہ دشمن اس کی بے حرمتی نہ کریں۔“ مصاحف کا کسی نہ کسی شکل میں وجود تھا تو آپ کی نبی کا تحقق ہو سکتا ہے، خواہ وہ باریک پتھروں پر تھا، اونٹ کی بڑی بڈیوں پر تھا یا کسی بھی شکل میں تھا۔ جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ کاتبین وحی جن میں ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان، علی، ابان بن سعید، خالد بن الولید، معاویہ بن ابی سفیان، زید بن ثابت، ابی بن کعب رضی اللہ عنہم کو جو چیز میسر آتی اس پر لکھ لیتے تھے، مثلاً کھجور کے پتے اور چمڑے کے ٹکڑے وغیرہ۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی صریح روایت ہے کہ
 ”کان رسول اللہ ﷺ إذا أنزلت عليه سورة دعا بعض من يكتب فقال ضعوا هذه السورة في الموضوع الذي يذكر فيه كذا وكذا“
 ”جب کوئی سورت نازل ہوتی تو کاتبین میں سے کسی کو بلا کر حکم دیتے کہ اس کو فلاں جگہ پر لکھو۔“
 اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنا عند رسول اللہ ﷺ نولف القرآن من الرقاع ”کہ ہم قرآن کو چمڑے کے ٹکڑوں پر لکھتے تھے۔“

اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر ۳۰۰۴ ہے
 «لأنكتبوا عنى غير القرآن ومن كتب غير القرآن فليمحاه»
 ”یعنی قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھو جس نہ لکھا ہے وہ مٹا دے۔“ (تاکہ قرآن اور سنت ملتیں نہ ہو جائے، اگرچہ التماس کے رفع ہونے کے بعد اجازت دے دی تھی)
 الغرض قرآن کریم آپ ﷺ کے زمانے میں مکمل لکھا جا چکا تھا اور اس کی کتابت سبعہ احرف کے ساتھ تھی جیسا کہ ابوبہبہ رضی اللہ عنہ نے المدخل کے ص ۲۶۸ نقل کیا ہے۔

دور نبوی ﷺ کے بعد پھر صدیقی دور میں قرآن مجید کو جمع کیا گیا جیسا کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے ابن خزیمہ رضی اللہ عنہ کی لمبی روایت ہے جس میں یہ حروف ہیں وانی آرائی أن تاب جمع القرآن کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ قرآن کو جمع کرنے کا حکم دیجیے تو پھر ان کے حکم سے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اس کام کو مکمل کیا۔

اور تاریخ بغداد جلد نمبر ۱۱ ص ۱۲۳ پر عبدخیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ
 ”سمعت عليا يقول أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر ورحمة الله على أبي بكر هو أول من جمع اللوحيتين“

”سب سے زیادہ اجر تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ہے، ان پر اللہ کی رحمت ہو جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کو جمع کیا۔“
 اس اثر کو ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ نے فضائل القرآن کے ص ۲۱۳، ۲۱۷ پر اور ابوداؤد رضی اللہ عنہ نے کتاب المصاحف ص ۱۱ پر علامہ دانی رضی اللہ عنہ نے المنقح ص ۱۳ پر اور علامہ ابن کثیر رضی اللہ عنہ نے فضائل القرآن ص ۱۶ پر صحیح کہا ہے اور فتح الباری جلد نمبر ۹ ص ۱۲ پر ابن حجر رضی اللہ عنہ نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔

دور نبوی کی طرح دور صدیقی میں بھی قرآن کی کتابت سبعہ حروف کو شامل تھی جیسا کہ محمد بن جریر الطبری رضی اللہ عنہ سے الاعلام جلد نمبر ۶ ص ۶۹ پر اور ابن عبدالبر رضی اللہ عنہ سے الاعلام جلد نمبر ۸ ص ۲۳۰ اور ابوالعباس

ت

المہدوی رحمۃ اللہ علیہ سے غایۃ النہایہ جلد نمبر ۱ ص ۹۲ پر اور کئی بن ابی طالب رحمۃ اللہ علیہ سے الاعلام جلد نمبر ۷ ص ۲۸۶ پر اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے الاعلام جلد نمبر ۵ ص ۱۸۰ پر اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے نقل کیا گیا ہے۔ وذلك أن المصاحف التي كتبت في زمن أبي بكر كانت محتوية على جميع الاحرف السبعة اس کو محمد بن عمر بن سالم بازمول نے القراءات وأثرها في التفسير والاحکام کے ص ۶۶ پر بھی ذکر کیا ہے۔ دور صدیقی کے بعد دور عثمان غنی میں پھر قرآن کو مرتب شکل میں جمع کیا گیا جو کہ سابقہ کج کے مطابق سب سے آحرف کو مشتمل تھا۔ جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع فتاویٰ جلد نمبر ۱۳ ص ۳۹۵، ۳۹۷ پر اور منجد المقرئین کے ص ۲۲، ۲۱ پر اور النشر جلد نمبر ۱ ص ۷ پر علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ اور فقہاء وقراء وائل الکلام سے قاضی ابوبکر الباقلائی رحمۃ اللہ علیہ [۴۰۳ھ] نے اس کو ثابت کیا ہے۔

نوٹ: اگرچہ مصاحف کے بارے لمبی اور تحقیقی تفصیل ہے جو کہ عنقریب ہدیہ ناظرین کی جائے گی یہاں صرف اجمالی طور پر چند نکات ذکر کیے جاتے ہیں۔

مصاحف میں قراءات کی کتابت کے بعد ہم اب حسب ضرورت تسلسل الازمنہ تدوین پر بحث کرتے ہیں۔

متین آئمہ کے حوالے سے لکھی گئی بعض کتب قراءات کا تعارف

یہ بات قارئین کو جان لینی چاہیے کہ قرون اولیٰ میں تدوین کی چونکہ ابتداء تھی اس لئے کسی بھی علم میں کتابیں بڑے محدود عدد میں لکھیں گئیں، اگرچہ قراءات کے بارے میں آج تک اتنی کتابیں لکھیں گئیں کہ جن کے بارے لایعد ولا یحصی کہنا خلاف حقیقت نہیں ہوگا، لیکن ہم اس مختصر مضمون میں علی سبیل المثال صرف ان کتب کا اجمالی تذکرہ کرتے ہیں جو معین امام کی قراءت پر لکھیں گئیں:

من المصنفات فی قراءۃ الامام نافع

- ① التقريب والحواشی لقراءۃ قالون وورش أبو الاضع عیسیٰ بن محمد بن فتوح الهاشمی البلسنی [۴۰۳]
- ② القصيدة الحصریة فی قراءۃ نافع أبو علی الحسن علی بن عبد الغنی الہری [۴۶۸]
- ③ بلوغ الامانی فی قراءۃ ورش من طریق الاصبہانی شہاب الدین أحمد بن بدر الدین أحمد العتیبی، [۹۷۹]
- ④ المقراء النافع الحادی لقراءۃ نافع جمال الدین ناصر بن عبد الحفیظ بن عبد اللہ الیمنی [۱۰۸۱]
- ⑤ مختصر قراءۃ قالون عن نافع أبو محمد عبد اللہ بن أحمد بن اسعد
- ⑥ مقراً نافع بن عبد الرحمن المدنی أبو عبد اللہ محمد بن أحمد بن یوسف بن موسیٰ
- ⑦ رسالۃ ورش علامہ المتولی [۱۳۱۳]
- ⑧ النجوم الطوالع علی الدر اللوامع فی اصل مقرا الامام نافع إبراہیم المارغنی

[۱۳۲۹]

- ۹ نظم ماخالٹ فیہ قالون ورشا.....لعلى بن محمد الضباع [۱۳۲۶]
- ۱۰ شرح رسالۃ قالون.....لعلى بن محمد الضباع [۱۳۲۶]
- ۱۱ الطريق المامون إلى أصول رواية قالون.....عبدالفتاح المرصفي
- ۱۲ الاكتفاء في قراءة نافع وابن عمرو.....حافظ عمر يوسف بن عبد الله القرطبي [۳۶۳م]
- ۱۳ قصيده حصريه في قراءة نافع..... ابو الحسن على بن عبد الغنى حصري [۴۸۸م]
- ۱۴ بلوغ لاماني في قراءة ورش از شهاب الدين احمد بن بدر الدين الطيبي [۹۸۹م]
- ۱۵ الاختلاف بين القراءة نافع ويعقوب از شريح بن محمد شريح الرعيني [۱۱۴۳م]
- ۱۶ رساله ورش القارى فيما خلف فيه حفصان القارى.....شيخ محمد أمين أفندي
- ۱۷ ايجاز البيان عن أصول قراءة ورش عن نافع.....عثمان بن سعيد ابن عثمان اندلسي

[۲۴۳م]

- ۱۸ شرح النظم الجامع القراءة الامام نافع.....الشيخ عبد الفتاح القاضى [۱۳۰۳م]
- ۱۹ الفتح المبين في قراءة ورش وضىء الجبين.....محمد احمد الغزال الدينپورى الشافعى

[۱۳۰۳]

- ۲۰ الدر اللوامع فى اصل فقراء الامام نافع.....على بن محمد الحسين ابن برى [۴۳۰م]
- ۲۱ المفرد النافع الحاوى لقراءة نافع جمال الدين ناصر بن عبد الحفيظ اليمى [۱۸۰۱م]
- ۲۲ خلاف قالون والدورى شمس الدين عثمان بن عمر الناشرى [۸۴۸م]
- ۲۳ شرح الدرر اللوامع فى قراءة نافع ابو عبد الله محمد بن عبد الملك بن على المثورى [۸۳۳م]
- ۲۴ التلخيص لأصول قراءة نافع عبد الرحمن ابو عمرو و عثمان بن سعيد الدانى [۴۴۳م]
- ۲۵ التنبيه على أصول قراءة نافع أبو محمد مكى بن أبى طالب [۴۳۲م]
- ۲۶ التهذيب لاختلاف نافع فى رواية ورش وأبى عمرو بن العلاء فى رواية البيزىدى واختلاف ورش وقالون عن نافع.....أبو الخطيب بن عيون [۲۸۹م]
- ۲۷ القراءة نافع بن عبد الرحمن بن ابى نعيم الليثى [۱۶۹م]
- ۲۸ فصول فى قراءة نافع بن عبد الرحمن..... احمد بن محمد الهادى
- ۲۹ القصر النافع فى قراءة نافع..... محمد بن محمد بن ابراهيم الجزار
- ۳۰ قصيدة أبى الحسن بن على فى قراءة نافع.....أبو الحسن بن عبد الغنى القهرى

الحصرى

من المصنفات فى قراءة الامام ابن كثير

- ۱ الاثير فى قراءة ابن كثير.....ابو حيان محمد بن يوسف الاندلسي [۴۲۵]

- ۲) النفع المسکى فى قراءة ابن كثير المکى ابن عزوز محمد المکى التونسى
 ۳) البد ر المنير فى قراءة ابن كثير على بن محمد الضباع [۱۳۷۶]
 ۴) الدر الثير فى قراءة ابن كثير جلال الدين ابو الفضل عبد الرحمن بن ابى بكر
 سيوطى [۹۱۴]
 ۶) تسهيل العسير فى قراءة الامام ابن كثير احمد بن محمد بن عثمان النبوزى
 قاعده ابن كثير

من المصنفات فى قراءة الامام أبى عمرو

- ۱) قراءة أبى عمرو ابوزيد سعيد بن اوس الخزرجى [۲۱۵]
 ۲) افراد قراءة الامام ابى عمرو بن العلاء أبو معشر عبد الكريم بن عبد الصمد
 الطبرى [۴۷۸]
 ۳) قراءة أبى عمرو شهاب الدين احمد بن وهبان [۵۸۵]
 ۴) رسالة فى حرف ابى عمرو بن العلاء سعد الدين اسعد بن البصير بعد [۵۶]
 ۵) افراد قراءة ابى عمرو بن العلاء محمد بن ابى القاسم البجائى المغربى المالکى
 [۸۶۵]
 ۶) مختصر فى مذهب ابى عمرو بن العلاء البصرى محمد بن سليمان المقرى
 ۷) القطر المصرى فى قراءة ابى عمرو بن العلاء البصرى سراج الدين ابو حفص
 محمد بن قاسم بن شمس الدين محمد الانصارى [۹۰۴]
 ۸) علم النصرة فى تحقيق قراءة امام البصرة عبد الرحمن بن محمد الشهير بلقاضى
 ۹) قراءة أبى عمرو حفص بن عمير الدورى عبد الله بن محمد المدنى المصرى
 المعروف بالتركراوى
 ۱۰) قراءة أبى عمرو بن العلاء ازيحى بن مبارك يزيدي [۲۰۴]
 ۱۱) تنوير الصدر بقراءة الامام أبى عمرو محمد محفوظ بن عبد الله القرسى [۱۳۲۳] میں
 زندہ تھے۔
 ۱۲) الكوكب الدرى فى قراءة أبى عمرو البصرى شيخ القراء محمد بن أحمد بن عبد الله
 المتولى [۱۳۱۳]
 ۱۳) منظومة فى الزايد على مذهب ابى عمرو عبد العزيز بن احمد بن سعيد الديرينى
 [۶۹۴]
 ۱۴) وصول الخمر إلى اصول قراءة أبى عمرو و شيخ علاء الدين أبو الحسن على بن شيخ
 شرف الدين قاسم البطارعى الشافعى [۵۷۴]

بسم الله الرحمن الرحيم

- ⑤ علم النصرۃ فی تحقیق قراءۃ امام البصرۃ عبدالرحمن بن محمد القاضی
⑥ قراءۃ أبی عمرو بن العلاء۔ جامعہ الملک السعود میں نسخہ مخطوطہ ہے۔

من المصنفات فی قراءۃ ابن عامر

- ① روایۃ ابن عامر فی القراءات أحمد بن جعفر بن احمد الغافقی المشهور بابن
الابرازی [۵۶۹]
② أحکام الهمزہ لهشام وحمزہ از علامہ جعبری أبو إسحاق إبراهيم بن عمر [۷۳۲]
③ حواش علی توطیع المقام فی الوقف علی الهمزہ لهشام وحمزہ رضوان بن محمد
بن سلیمان المخلاتی [۱۳۱۲]
④ رسالۃ البنائنی فی الکلام علی وقف وهشام محمد بن اسماعیل بن تاج الدین
باللیب

من المصنفات فی قراءۃ عاصم

- ① قراءۃ حفص محمد بن ابی ہاشم البزار البغدادی
② رسالۃ فی روایۃ حفص عن عاصم فائد بن مبارک الایاری المصری
③ الثغر الباسم فی قراءۃ عاصم أبو مصلح علی بن عطیہ العمرینی الشافعی الازہری
④ در الناظم فی مفردات عاصم عمر بن محمد بن محمد
⑤ البیان العرفی لقراءۃ حفص عن عاصم الکوفی أحمد بن أحمد النشوی
⑥ الریاض البواسم فی روایۃ حفص عن عاصم ابن عزوز محمد مکی التونسی
⑦ الثغر الباسم فی قراءۃ الامام عاصم من روایتی شعبہ و حفص من طریق الشاطبیه ابو
صالح علی عطیہ الفجرینی مخطوطہ [۱۸۸] میں زندہ تھے۔
⑧ فیض الودود بقراءۃ حفص عن عاصم بن أبی النجود [۱۳۲۲]
⑨ القول القاصم فی قراءۃ حفص عن عاصم الشیخ عبد الغنی النابلسی بن إسماعیل بن
عبد الغنی النابلسی [۱۱۳۳]
⑩ رسالہ فی ماخذہ قراءۃ حفص من طریق الشاطبیه أبو المواہب محمد بن عبد الباقي
بن عبد القادر الحنبلی [۱۰۲۶]
⑪ القول النص فی روایۃ حفص محمد بن حمدان الموصلی یہ گیارہویں صدی ہجری میں زندہ
تھے۔

- ⑫ مقدمہ فی قراءۃ حفص فائد بن مبارک [۱۰۸۶]
⑬ الدر المکنون فی روایۃ الدوری و حفص وقالون شمس الدین عثمان بن عمر بن
الناشری [۸۸۸]

- ۱۴ ذکر الخلاف بین صاحبی عاصم أبوبکر عبد الله بن منصور بن عمران الباقلائی [۵۹۳م]
- ۱۵ مفرد عاصم بن لهدله بن أبی النجود أبوعمر حفص بن سلیمان الاسعدی الکوفی [۱۸۰م]
- ۱۶ بیان الوافی بقراءة حفص عن عاصم الکوفی أحمد بن احمد بن عمر النشوی مخطوط مکتبہ ازہر میں ہے۔
- ۱۷ درة الناظم فی مفرد عاصم (منظومة) عمر بن محمد بن محمد
- ۱۸ رسالة قراءات الامام عاصم

من المصنفات فی قراءة حمزة

- ۱ قراءة حمزة الكبير..... ابوطاهر عبد الواحد بن عمر بن محمد ابن أبی هاشم البزار البغدادی [۳۲۹م]
- ۲ قراءة حمزة أبو عيسى بكار بن احمد بن بكار البغدادی [۳۵۲م]
- رسالة حمزة علامه متولی
- ۳ الطريقة البهية فی تحرير ما زاده حمزه من الشاطبية على الشاطبية..... أحمد بن عبد الحميد شعبان
- ۴ كتاب مذاهب حمزه فی الهمز فی الوقف أبوبكر أحمد بن حسين ابن مهران [۳۸۱م]
- ۵ تحفة الانام فی الوقف على الهمز لحمزة وهشام نورالدين ابو البقا على بن عثمان بغدادی [۸۰۱م]
- ۶ حل الرمز فی وقف حمزة وهشام على الهمز برهان الدين إبراهيم بن موسى بن شافعی [۸۵۳م]
- ۷ كنز فی وقف حمزه وهشام على الهمز شهاب الدين ابو العباس احمد بن محمد بن ابی بكر قسطلانی شافعی [۹۲۳م]
- ۸ اتحاف الأعرزة بتعميم قراءة حمزة [۱۳۷۰] کے بعد فوت ہوئے۔
- ۹ فتح المجید فی قراءة حمزة من الفصیر محمد بن احمد بن عبد الله المتولی [۱۳۱۳م]
- ۱۰ الخلاف بین قراءة حمزه وأبى عمرو على بن عساكر بن المرجب [۵۷۲م]
- ۱۱ رسالة مشتملة على سائل لحمزة وهشام وورش عثمان بن سعيد بن عبد الله مصری [۱۹۷م]
- ۱۲ مسائل فی مذهب حمزة وهشام۔ جامعہ الملك السعودی میں نسخہ مخطوطہ ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم

من المصنفات فی قراءة الامام کسائی

- ① قراءة الكسائی أبو الحسن علی بن حمزه الكسائی [۱۸۹]
- ② قراءة الكسائی أبو طاهر عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبی هاشم البزار البغدادی [۳۲۹]
- ③ تقريب النائی فی قراءة الكسائی أبو حیان الاندلسی [۷۳۵]
- ④ قراءة الكسائی أبو عیسی بكار بن أحمد بن بكار البغدادی [۳۵۲م]

من المصنفات فی قراءة یعقوب

- ① مفردہ یعقوب علامہ دانى [۴۴۳]
- ② مفردہ یعقوب عبد الرحمن بن عتیق بن خلان بن الضحام [۵۱۶]
- ③ مفردہ یعقوب أبو محمد عبد الباری بن عبد الرحمن الصعیدی [۲۵۰]
- ④ غاية المطلوب فی قراءة یعقوب أبو حیان محمد بن یوسف الاندلسی [۷۳۵]
- ⑤ منظومة فی قراءة یعقوب محمد بن محمد بن عرفه الورغمی التونسى [۸۲۳]
- ⑥ لمطلوب فی بیان الكلمات المختلف فیها عن ابی یعقوب علی بن محمد الضباع [۱۳۷۶]

شیر

- ⑦ مفردہ ليعقوب عثمان بن سعید ابن عثمان اندلسی [۴۴۳م]
- ⑧ مفردہ یعقوب أبو القاسم عبد الرحمن بن ابی بكر [۵۱۶م]
- ⑨ مفردہ یعقوب أبو العلاء حسن بن احمد همدانى [۵۶۹م]
- ⑩ مفردہ یعقوب أبو محمد عبد الباری بن عبد الرحمن اسکندری [۶۵۰م]
- ⑪ قراءة یعقوب محمد بن محمد بن عرفه مالکی [۸۳۳م]
- ⑫ قراءة یعقوب بن إسحاق الحضرمی أبو محمد بن شیب بن عیسی بن علی الأشجعی ۱۰۲۱ کے بعد فوت ہوئے۔
- ⑬ غاية المطلوب فی قراءة خلف وأبى جعفر ويعقوب عبد الرحمن ابن عباس الدمشقی [۶۵۳م]

- ⑭ الجمع والتوجيه كما انفرد به الامام یعقوب محمد بن شریح بن محمد الرعیسی [۵۳۹م]
- ولی غیر ذلك من الكتب المحرره والموسوعة لكل من الامام القراء -
وفیه كفاية لمن له دراية۔ والله الحمد والمنة

ڈاکٹر نبیل بن محمد ابراہیم *

مترجم: محمد عمران اسلم **

اعجاز قرآنی کے متنوع پہلو

احکام فقہ میں قراءات قرآنیہ کے اثرات

جس طرح اس میں کسی بھی شخص کی دورائے نہیں ہو سکتیں کہ قراءات قرآنیہ (متواترہ ہوں یا شاذہ) شرعی احکام و مسائل پر اثرات مرتب کرتی ہیں۔ بالکل اسی طرح احکام فقہ میں بھی قراءات کی اثر پذیری سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ قراءات قرآنیہ کو فقہاء کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کس طرح سے یہ فقہی احکام پر اثر انداز ہوتی ہیں اس بحث کو ہم دو عناوین میں پیش کرتے ہیں:

① قراءات قرآنیہ کے بارے میں فقہاء کا موقف

② احکام فقہیہ میں قراءات قرآنیہ کے اثرات کی مثالیں

قراءات قرآنیہ کے بارے میں فقہاء کا موقف

ائمہ فقہاء قراءات قرآنیہ کے علماء ہونے کی وجہ سے بھرپور اہتمام کے ساتھ ان کو نقل کرتے ہیں اور انہی کی روشنی میں احکام شرعیہ مستنبط فرماتے ہیں۔ اب ہم قراءات متواترہ اور شاذہ کے بارے میں فقہاء کا موقف پیش کرتے ہیں:

قراءات متواترہ کے بارے میں فقہاء کی آراء

علم فقہ اور علم قراءات کی مدد سے احکام شرعیہ کی تبیین و وضاحت کرنے والوں میں سے ایک نام حلیل القدر تابعی امام حسن بصری رضی اللہ عنہ کا ہے جن کے بارے میں امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”لو اشاء أن أقول إن القرآن نزل بلغة الحسن البصرى لقلت لفصاحته“

[أحسن الأثر لمحمود الحصرى: ص ۹۹]

”حسن بصری رضی اللہ عنہ کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے اگر میں یہ بھی کہنا چاہوں کہ قرآن ان کی لغت میں نازل ہوا، تو میں کہہ سکتا ہوں۔“

قراءات قرآنیہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ائمہ فقہاء مقام و مرتبے کے اعلیٰ معیار پر ہونے کے باوجود علماء قراءات کی تعظیم کرتے اور پیش آمدہ مسائل کے حل کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے۔ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ، امام حمزہ رضی اللہ عنہ (جو کہ قراء سبغہ میں سے ہیں) کے بارے میں فرماتے ہیں:

”دو چیزوں کا علم آپ میں بدرجہ اتم موجود ہے ایک قرآن اور دوسرا علم وراثت۔“ [أحسن الأثر للحصرى: ص ۵۳]

④ مالک بن انس رضی اللہ عنہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں:

☆ مؤلف کتاب علم القراءات نشأته، أطواره، أثره في العلوم الشرعية

☆ ☆ فاضل كلية الشريعة، جامع لاهور الاسلامیہ و رکن مجلس التحقیق الاسلامی، لاهور

”کان أبو جعفر رجلا صالحا يقرئ الناس في المدينة“ [غاية النهاية لابن جزرى: ۳۲۲/۲] ”ابو جعفر رضی اللہ عنہما صحیح آدمی تھے اور مدینہ میں لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے۔“

❶ اسی طرح امام نافع رضی اللہ عنہ کی قراءت کے بارے میں آپ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

”قراءة أهل المدينة سنة“ [أحسن الاثر: ۱۲] ”اہل مدینہ کی قراءت سنت ہے۔“

آپ رضی اللہ عنہما سے مزید دریافت کیا گیا کہ کیا اس سے مراد امام نافع رضی اللہ عنہما کی قراءت ہے تو آپ نے اثبات میں جواب دیا اور جب امام موصوف سے نماز کے شروع میں بسملہ جہر سے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا:

”سلو نافعاً فكل علم يسأل عنه أهله، و نافع إمام الناس في القراءة“ [لطائف الارشادات: ۹۴۱] ”یہ سوال امام نافع رضی اللہ عنہما سے کرو، کیونکہ ہر علم سے متعلق اس کے اہل سے سوال کرنا چاہیے اور نافع قراءت میں لوگوں کے امام ہیں۔“

❷ امام شافعی رضی اللہ عنہما امام نافع کی قراءت کے بارے میں فرماتے ہیں:

”قراءة نافع سنة“ [لطائف الارشادات: ۹۴۱] ”امام نافع کی قراءت سنت ہے۔“

❸ جب امام احمد رضی اللہ عنہما سے آپ کی پسندیدہ قراءت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے اہل مدینہ یعنی امام نافع رضی اللہ عنہما کی قراءت کی طرف اشارہ فرمایا۔

سابقہ بحث کے مطالعے سے اس بات کا اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے کہ فقہاء کرام متعدد قراءات کا خصوصی التزام کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ قراءت متواترہ اور غیر متواترہ، قراءت مقبولہ اور غیر مقبولہ کے مابین خوب تمیز روا رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فقہاء کرام دو مختلف معنی متواتر قراءات پر عمل کو واجب قرار دیتے ہیں اور ان کے نزدیک ان دونوں میں سے ایک کو دوسری پر اولویت حاصل نہیں ہے۔ احکام القرآن میں ہے:

”والقراءتان كالآيتين يجب العمل بهما“ [أحكام القرآن لابن العربي: ۱۲۹/۱] ”دو قراءات دو آیات کی طرح ہیں ان دونوں پر عمل کرنا واجب ہے۔“

❹ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہما قراءت قرآنیہ کے متعلق فرماتے ہیں:

”قراءت کی معرفت اور ان کو حفظ کرنا ایسی سنت ہے جس کی اتباع کی گئی ہے اور بعد میں آنے والوں نے اسے پہلوؤں سے اُخذ کیا ہے۔“ [مجموع الفتاوی: ۲۰۴/۱۳]

علاوہ ازیں شیخ موصوف رضی اللہ عنہما قراءت عشرہ سے متعلق علماء کرام کا موقف بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

”علماء کرام میں سے کسی ایک نے بھی قراءت عشرہ کا انکار نہیں کیا، لیکن سوائے اس کے جو علم قراءت سے ناواقف ہے یا جس تک قراءت قرآنیہ پہنچ نہیں سکیں۔“

اس کے بعد مزید لکھتے ہیں کہ

”اگر کوئی شخص مغربی بلاد اسلامیہ میں سکونت پذیر ہے اور اس تک بعض قراءت نہیں پہنچیں تو وہ ایسی قراءت پڑھنے سے گریز کرے جن سے وہ نابلد ہے۔“ [مجموع فتاوی: ۳۹۴/۱۳]

قراءت شاذہ سے متعلق فقہاء کی آراء

قراءت شاذہ کو بطور دلیل اختیار کرنے میں فقہاء کرام کے دو مذاہب ہیں:

① قراءاتِ شاذہ حجت ہیں اور ان پر عمل کرنا جائز ہے۔

② قراءاتِ شاذہ حجت نہیں ہیں اور ان پر عمل کرنا بھی جائز نہیں۔

پہلے مذہب کے قائلین:

① احتاف [فوائد الرحمت شرح مسلم الثبوت للأنصاری: ۱۶۲/۲]

② حنابلہ اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ [روضۃ الناظر: ۸۱/۱]

③ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی مذہب بیان کیا گیا ہے۔ [شرح الکوکب المنیر للفتوحی: ۱۳۰/۲۰]

④ جمہور شافعیہ جن میں ابو جاد، ماوردی، ابن یونس، رافعی، ابن سبکی اور اسنوی رحمۃ اللہ علیہم شامل ہیں، اور متاخرین شافعیہ

نے بھی یہی مذہب اختیار کیا ہے۔

⑤ کمال بن ہمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”القراءة الشاذة حجة ظنية خلافا للشافعي“ [کتاب التحریر مع شرحہ: ۹۱/۳]

”امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے (مذہب کے) برخلاف قراءتِ شاذہ ظنی حجت ہیں۔“

⑥ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ رقمطراز ہیں:

”والصحيح أنه حجة، لأنه يخبر- أي الصحابي الذي روى القراءة الشاذة - أنه سمع من

النبي فإن لم يكن قرآن فهو خبر“ [روضۃ الناظر: ۱۸۱/۱]

”صحیح یہ ہے کہ قراءاتِ شاذہ حجت ہیں، کیونکہ یہ خبر ہیں۔ یعنی وہ صحابی جو قراءاتِ شاذہ بیان کر رہا ہے اس نے ضرور

وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ اگر وہ قرآن نہیں تو کم از کم خبر تو ضرور ہوگی۔“

⑦ ابن سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”أما إجراؤه مجرى الأخبار الأحاد في الاحتجاج فهو صحيح“ [جمع الجوامع: ۲۳۱]

”قراءتِ شاذہ کو دلیل میں خبر واحد کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔“

⑧ ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت ان الفاظ میں کرتے ہیں:

”والقراءة الشاذة يحتج بها في الأحكام كخبر الواحد على المعتمد“

[تحفة المحتاج بشرح المنهاج: ۲۸۹/۸]

”احکام میں قراءتِ شاذہ کو بطور دلیل اختیار کیا جائے گا جیسا کہ خبر واحد پر اعتماد کیا جاتا ہے۔“

دوسرے مذہب کے قائلین:

① امام مالک رحمۃ اللہ علیہ [مختصر ابن الحاجب مع شرحیۃ العیض: ۲۱/۲]

② ایک قول کے مطابق امام شافعی اور آپ کے بعض اصحاب کا یہی موقف ہے۔ [الأم للشافعی: ۲۶/۷]

③ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی موقف روایت کیا گیا ہے۔ [أصول مذہب امام احمد: ص ۱۸۶]

④ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ [الأحكام في أصول الاحكام: ۱۷۰/۳، ۱۷۱]

رابع موقوف

ان دونوں مذاہب کے مطالعے سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ

قراءتِ شاذۃ کو اس وقت بطور دلیل اختیار کیا جائے گا جب وہ کسی حکم کی تریح کے طور پر استعمال ہو اور اس وقت اس کو دلیل نہیں بنایا جاسکتا جب وہ کسی حکم کی ابتدائی دلیل کے طور پر وارد ہو۔

احکام فقہیہ میں قراءت قرآنیہ کے اثرات کی مثالیں

① احکام فقہیہ میں قراءت متواترہ کے اثر انداز ہونے کی امثلہ

② احکام فقہیہ میں قراءت شاذۃ کے اثر انداز ہونے کی امثلہ

احکام فقہیہ میں قراءت متواترہ کے اثر انداز ہونے کی امثلہ

* فرمان الہی ہے:

﴿...وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: ۲۲۲]

① آیت میں موجود کلمہ 'یطھرن' کو 'ط' کی تخفیف اور سکون، اور ہاء کے ضمہ کے ساتھ 'یطھرن' پڑھا گیا ہے۔ یہ قراءت جمہور کی ہے۔

② ط اور ہاء کی تشدید اور ان کے فتح کے ساتھ 'یطھرن'۔ یہ قراءت امام حمزہ، کسائی اور خلف البرار کی ہے۔

[النشر فی القراءات العشر: ۲۲۷/۲]

اس آیت کریمہ میں دو مختلف قراءتوں کی بناء پر دو مختلف حکم اخذ کیے گئے ہیں:

① جنہوں نے 'ط' اور 'ہاء' کی تشدید اور ان کے فتح کے ساتھ 'یطھرن' پڑھا ہے۔ انہوں نے اس کا معنی حیض کے خون کے زائل ہونے کا لیا ہے۔ یعنی انقطاع دم کے ساتھ ہی عورت پاک ہو جائے گی اور غسل سے قبل اس کے ساتھ جماع کرنا جائز ہوگا۔

② جنہوں نے تشدید کے ساتھ 'یطھرن' پڑھا ہے۔ انہوں نے اس قراءت سے یہ معنی اخذ کیا ہے کہ عورت اس وقت تک پاک نہ ہوگی جب تک کہ غسل نہ کر لے اور غسل سے قبل اس سے جماع درست نہ ہوگا۔

[تفسیر الکبیر للرازی: ۷۲۶/۱]

قراءت کرام کا یہاں تشدید والی قراءت پر اجماع واقع ہوا ہے۔ پس آیت معنوی طور پر اس طرح ہوگی:

﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾

[جامع البیان للطبری: ۳۸۷/۴]

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ پہلے قول کو تریح دیتے ہوئے انقطاع دم کے ساتھ ہی عورت کو خاوند کے لیے حلال قرار دیتے ہیں، لیکن امام صاحب رحمہ اللہ کی اجازت دو چیزوں کے ساتھ مقید ہے:

① خون کا انقطاع اس وقت ہو جب مدت حیض گزر چکی ہو (امام موصوف رحمہ اللہ کے ہاں زیادہ سے زیادہ مدت حیض دس دن ہے)

② خون کا انقطاع دس روز سے قبل ہو تو ایسی صورت میں غسل سے قبل بیوی کے ساتھ مخصوص افعال سرانجام دینا جائز نہ ہوگا۔ یا پھر عورت کو حیض کا خون نظر نہ آئے اور ایک نماز کا وقت گزر جائے۔

[أحكام القرآن للجصاص: ۳۳۶۱]

جبکہ جمہور مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ نے تشدید والی قراءات سے استدلال کرتے ہوئے انقطاع دم کے بعد غسل سے قبل بیوی کے ساتھ جماع کو ناجائز قرار دیا ہے۔

جمہور کے مؤقف کی دو وجوہ سے تائید ہوتی ہے:

پہلی وجہ: انقطاع دم، یہ ان کی تشدید والی قراءۃ **يَطْهَرْنَ** کی تفسیر ہے۔

دوسری وجہ: پانی سے غسل کرنا، انہوں نے یہ تفسیر **فَإِذَا تَطَّهَرْنَ** سے لی ہے، کیونکہ اس کو دوبارہ اس لیے لائے ہیں تاکہ طہارت کا حقیقی مقصد حاصل ہو جائے اور وہ تب ہی ہوگا جب غسل کر لیا جائے۔

ہم اس ضمن میں ایک مثال پیش کرتے ہیں جس کی مدد سے اس کی مزید وضاحت ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَابْتَلُوا الْبَيْتَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمُ رَشَدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: ۶] مذکورہ آیت میں یتیموں کو ان کے اموال لوٹانے کو دو شرطوں کے ساتھ معلق کیا گیا ہے:

① بلوغت اور ② سن تیز کو پہنچنا

یعنی جس طرح یتیموں کو ان کے اموال لوٹانے کے لیے ان دو شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے بالکل اسی طرح بیوی کے ساتھ قربت اختیار کرنے کے لیے انقطاع دم کے بعد غسل کر لینا ضروری ہے۔

ذکر کردہ خیالات و آراء کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جمہور کا مؤقف قوی دلائل سے مزین ہونے کی بناء پر راجح ہے۔ آیت ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُنتَهِرِينَ﴾ [البقرة: ۲۲۲] میں ظاہر الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ طہارت سے مراد طہارت حسی ہے اور طہارت حسی پانی کے ساتھ غسل کے علاوہ حاصل نہیں ہو سکتی۔

③ حق بات یہی ہے کہ تعارض سے بچتے ہوئے دونوں قراءتوں پر عمل کو ترجیح دی جائے۔

* فرمان الہی ہے:

﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّيًّا﴾ [البقرة: ۱۲۵]

اس آیت کے لفظ **وَاتَّخِذُوا** میں دو متواتر قراءات بیان کی گئی ہیں۔

① خاء کے فتح کے ساتھ **وَاتَّخِذُوا**، فعل ماضی بمعنی خبر۔

② خاء کے کسرہ کے ساتھ **وَاتَّخِذُوا**، فعل امر بمعنی انشاء۔

پہلی قراءۃ کے قائلین کے دلائل:

اس قراءت کو پڑھنے والے امام نافع **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** اور ابن عامر **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ اولاد ابراہیم **عَلَيْهِمُ السَّلَامُ** کی خبر ہے کہ انہوں نے مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیا اور ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَعَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا﴾ کا عطف ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّيًّا﴾ پر ہو رہا ہے اور ان آیات میں مذکور **جَعَلْنَا** اور **وَاتَّخِذُوا**، فعل ماضی ہیں اور ان دونوں میں فعل ماضی خبر کا معنی دے رہا ہے۔ [حجة القراءات لابن زنجلة: ص ۱۱۳]

یہ قراءت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ابراہیم **عَلَيْهِمُ السَّلَامُ** کی اولاد نے مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیا۔

دوسری قراءت امر کا فائدہ دے رہی ہے اور امر کسی بھی چیز کے وجوب کا تقاضا کرتا ہے۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے بیت اللہ الحرام کا طواف کیا تو مذکورہ بالا آیت کی تلاوت فرمائی اور مقام ابراہیم کے پاس دو رکعات ادا فرمائیں۔ مزید فرمایا:

«لَتَأْخُذُوا مِنَّا سَكَمًا» [صحیح مسلم: ۳۱۳۷] ”مجھ سے مناسک حج سیکھ لو۔“

فقہاء کرام نے اس آیت میں مختلف قراءت کی بناء پر مختلف استدلال کیے ہیں جنہوں نے اسے صیغہ خبر کے طور پر لیا ہے ان کا کہنا ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس دو رکعات ادا کرنا سنت ہے۔ اس کے قائلین امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ اور ایک قول کے مطابق امام شافعی رحمہ اللہ ہیں۔ [المغنی لابن قدامة: ۳۸۴۳]

ان کا استدلال اعرابی کے اس قصہ سے بھی ہے جس نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کہ کیا مجھ پر اس کے علاوہ بھی کوئی چیز فرض ہے؟ تو آپ ﷺ نے جواب فرمایا:

«لا، إلا أن تطوع» [صحیح البخاری: ۴۶۱] ”نہیں، اس کے سوا نوافل ہیں۔“

علاوہ ازیں ان رکعات کی کوئی جماعت بھی مشروع نہیں ہے۔ لہذا انہیں واجب نہیں بلکہ نفل ہی شمار کیا جائے گا۔

دوسری قراءت کے قائلین کے دلائل:

جنہوں نے اسے ”خا“ کے کسرہ کے ساتھ وَاَتَّخِذُوا پڑھا ہے انہوں نے اسے صیغہ امر کے معنی میں لیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مقام ابراہیم کے قریب نوافل ادا کرنا واجب ہے، کیونکہ امر وجوب کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ قول امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے۔ [شرح فتح القدیر: ۴۵۶/۲]

فقہاء کرام اس پر متفق ہیں کہ مقام ابراہیم کے پاس دو رکعات ادا کرنا مشروع ہے۔ محل اختلاف یہ ہے کہ یہاں نماز ادا کرنا سنت ہے یا واجب؟ یہ دونوں قراءتیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنانا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے تھا اور وہ پتھر جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے وہ نماز کے لیے مخصوص نہ تھا۔

یہ قراءت اس آیت کو ایک اور معنی دیتی ہے اور وہ یہ کہ یہ خطاب مسلمانوں کو متوجہ کرنے کے لیے ہے۔ پھر ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا﴾ اور ﴿وَعَهْدَنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ کے مابین جملہ معترضہ ہوگا۔

لہذا پھر اس بات کا بھی احتمال ہے کہ نماز بعد میں مشروع ہوئی پہلے مشروع نہیں تھی۔

● مالکیہ نے دونوں قراءتوں میں ایک سبیل یہ نکالی ہے کہ

”إن الصلاة خلف المقام تكون واجبة في الطواف الواجب، وتكون مندوبة في الطواف

المندوب“ [شرح مختصر خليل للزرقاني: ۳۷۴]

”مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا کرنا فرضی طواف میں فرض ہے جبکہ نفل طواف میں نفل ہوگا۔“

● احناف کے نزدیک مقام ابراہیم کے پاس دو رکعات ادا کرنا واجب ہے، جو کہ فرض اور واجب کے مابین فرق کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے:

”الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني“ [بدائع الصنائع: ۱۱۴۵/۳]

”فرض وہ ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو اور واجب وہ ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو۔“

لہذا یہ حکم چونکہ دلیل قطعی سے معلوم ہو رہا ہے اس لیے فرض ہے۔ اس کی تائید نبیل الأو طار کی اس عبارت سے بھی ہوتی ہے:

”ففتح والی قراءت خبر پر دلالت کرتی ہے اور کسرہ والی روایت امر پر اور امر یہاں وجوب کا تقاضا کر رہا ہے۔“ علماء کے مابین اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد کیا ہے۔ فتح الباری میں ہے: ”خانہ کعبہ کی تمام جہات میں نماز ادا کرنے پر اجماع ہے۔“ جو کہ عدم تخصیص پر دلالت کرتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد وہ جگہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات ہیں، کیونکہ جمیع جہات تب ہی کہیں گے جب ایک جہت مقام ابراہیم ہوگی۔

◉ مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”المراد بمقام ابراہیم: الحرم کله، والاول أصحح“ [فتح الباری: ۵۵/۳] ”مقام ابراہیم سے مراد سارے کا سارا حرم ہے اور اول زیادہ صحیح ہے۔“

راج مؤقف

درج ذیل وجوہ کی بناء پر ان رکعات کو سنت قرار دینے والوں کے مؤقف کو راجح قرار دیا جائے گا:

◉ کسی قرینے کی عدم موجودگی میں امر وجوب کا تقاضا کرتا ہے، لیکن یہاں قرینہ موجود ہے۔ وہ یہ کہ اعرابی کے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کرنے پر آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس کے علاوہ باقی نوافل ہیں۔“

◉ اکثر فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ مقام ابراہیم علیہ السلام کے پاس نماز ادا کرنا سنت ہے۔ انہوں نے دونوں قراءتوں کو جمع کر کے دونوں پر عمل کو ترجیح دی ہے۔

* فرمان الہی ہے:

﴿.....وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ۱۹۱]

اس آیت قرآنیہ میں دو متواتر قراءات بیان کی گئی ہیں:

- ① ان الفاظ میں ثبوت الف کے ساتھ: ’تقاتلوهم، یقاتلوکم، قاتلوکم، یقرات جمہور قراء کی ہے۔
- ② دوسری قراءت مذکورہ تینوں افعال میں حذف الف کے ساتھ ہے۔ یہ قراءت امام حمزہ، کسایی اور خلف الہزار رضی اللہ عنہم کی ہے۔

’قاتل‘ ثبوت الف کے ساتھ ’فاعل‘ کے وزن پر باب مفاعلة سے ہے، جبکہ ’قتل‘، یہ ماضی ’فعل‘، ’نصر‘

کے وزن پر ہے۔

پہلی قراءت لڑائی کا سبب بننے سے روکتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو لڑائی کی ابتداء سے منع فرمایا ہے، لیکن اگر دشمن لڑائی اور جنگ و جدل کی ابتداء کرے تو ایسی صورت میں ان کے ساتھ لڑنا واجب ہوگا اگرچہ مسجد حرام کے قریب ہی کیوں نہ ہو۔

دوسری قراءت جو کہ حذف الف کے ساتھ ہے وہ مشرکین کے حرم میں پناہ لینے پر انہیں قتل سے منع کرنے پر دلالت کرتی ہے، الا یہ کہ مشرکین بعض مسلمانوں کو حرم میں قتل کر دیں۔

فقہاء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام میں قتال سے منع فرمایا ہے اور کسی بھی مسلم کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ کسی کافر سے مسجد حرام میں لڑائی کرے۔ لہذا یہ کہ کافر لڑائی کی ابتدا کرے۔ ایسی حالت میں مسلمان اپنا دفاع کرنے والا ہوگا۔

پہلی قراءت تو بالکل واضح ہے۔ البتہ جو اختلاف پیدا ہوا ہے وہ بیت اللہ میں حدود و قصاص کو نافذ کرنے کے مسئلہ میں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وشافعی رحمۃ اللہ علیہ نے عمومی طور پر ہر زمان و مکان میں حدود و قصاص کو نافذ کرنے کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ جبکہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ بیت اللہ میں حدود کو نافذ نہیں کیا جاسکتا۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وشافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل:

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پر خود تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتارا تو ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا: ابن حنظل کعبہ کے پردوں کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اسے قتل کر دو“ [صحیح البخاری: ۱۸۳۵]

فقہاء کرام مذکورہ فرمان سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کعبہ کے پردوں سے لپٹے ہوئے شخص کے قتل کا حکم دینا اس پر واضح دلالت ہے کہ جو بھی مشرک قتل کا مستحق ہوگا اسے قتل کیا جائے گا، چاہے وہ کسی بھی جگہ پر موجود ہو۔ علاوہ ازیں حدود حرم اقامت حد کو نہیں روکتی اور نہ ہی حد کو وقت مقررہ سے مؤخر ہی کیا جاسکتا ہے۔

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و سنت سے مختلف دلائل دیتے ہوئے بیت اللہ الحرام میں قتال اور نفاذ حدود کو ناجائز قرار دیا ہے۔ ان کے دلائل ملاحظہ ہوں:

قرآن سے دلیل:

﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران: ۹۷]

اس آیت سے استدلال یہ ہے کہ اس میں بیت اللہ الحرام میں داخل ہونے والے کو جان و مال کا تحفظ عطا کیا گیا ہے لہذا بیت اللہ میں کسی پر کسی قسم کی زیادتی جائز نہیں ہے۔

سنت سے دلیل:

فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

«فلا يحل لامرئٍ اء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا» [صحیح البخاری: ۱۰۰۳]

”جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ یہاں خون بہائے۔“

احناف اور حنابلہ کا کہنا ہے کہ مالکیہ اور شافعیہ کی ذکر کردہ دلیل زمان و مکان کے عموم پر دلالت نہیں کرتی (یعنی یہ عمومی دلیل نہیں ہے) بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے ساتھ مقید ہو جاتی ہے جس میں آپ نے بیت اللہ میں خون بہانے سے منع فرمایا ہے۔ مزید برآں فتح مکہ کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال تھا، حلت کا وقت صبح سے عصر تک جاری رہا اور ابن حنظل کو اسی دوران واصل جہنم کیا گیا۔

[سبل السلام للصنعانی: ۷۲۴، ۷۲۵]

راجح موقف

اس مسئلہ میں راجح موقف امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہی نظر آتا ہے کہ بیت اللہ الحرام میں اقامت حدود اور خون بہانا جائز نہیں ہے الا یہ کہ اس کے لیے مجبور کر دیا جائے۔

* فرمان الہی ہے: ﴿وَلَا يُضَارَّ كِتَابٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ [البقرة: ۲۸۲]
 قراء عشرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے لفظ یضار، میں مختلف قراءتیں بیان کی ہیں۔ ابن کثیر، یعقوب اور ابو عمرو بصری صلی اللہ علیہ وسلم راء کے ضم کے ساتھ یضار، جبکہ باقی تمام قراء صلی اللہ علیہ وسلم راء کے فتح کے ساتھ یضار کپڑتے ہیں۔
 البتہ یضار، میں ضاد اور راء کے درمیان الف کو مد کے ساتھ پڑھنے میں کوئی اختلاف نہیں کیا گیا اور یہ التقاء ساکنین کی وجہ سے ہے۔ [النشر: ۲۲۸]

رفع والی قراءت سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت میں موجود لاء نافیہ ہے اور اس کے بعد مضارع مرفوع ہے اور فتح والی قراءت سے معلوم ہوتا ہے کہ فعل مضارع لائے نہی کے بعد مجزوم ہے اور اجتماع ساکنین کی وجہ سے فتح دیا گیا ہے۔ فتح والی قراءت فائدہ دیتی ہے کہ یہاں لاء نافیہ ہے اور لائے نئی لکھنے والے اور گواہ دونوں کو صاحب حق کی جانب سے ضرر لینی کرتی ہے اور رفع والی قراءت، لکھنے والے اور گواہ کو صاحب حق کو ضرر پہنچانے سے روکتی ہے۔

● شافیہ کہتے ہیں:

”ومن مضارة الشهيد لصاحب الحق القعود عن الشهادة وليس فيها إلا شاهد أن فعلیہما فرض أدائها وترك مضارة صاحب الحق بالامتناع من إقامتها، وكذلك على الكاتب أن يكتب إذا لم يوجد غيره“ [جامع لأحكام القرآن للقرطبي: ۲۰۶۱، ۲۰۷۰]
 ”گواہ صاحب حق کو اس طرح ضرر پہنچا سکتا ہے کہ وہ بیٹھا رہے اور گواہی دینے کے لیے نہ جائے لہذا اسے صاحب حق کو نقصان سے بچانے کے لیے گواہی دینا فرض ہے ایسے ہی کاتب پر لکھنا فرض ہے جب کوئی دوسرا کاتب موجود نہ ہو۔“
 بایں ہمہ اللہ تعالیٰ نے کتمان شہادت سے سختی سے منع فرمایا ہے:

﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبِي﴾ [البقرة: ۲۸۲]

”اور شہادت کو ہرگز نہ چھپاؤ اور شہادت کو چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے۔“

کتاب المغنی میں ہے:

”فرمان الہی ﴿وَلَا يُضَارَّ كِتَابٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ میں موجود یضار، کو رفع اور فتح دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔

جنہوں نے اسے رفع کے ساتھ پڑھا ہے انہوں نے اسے خبر شمار کیا ہے، اور یہاں خبر و معنوں پر مشتمل ہے:

① یہ کہ کاتب فاعل ہو، یعنی کاتب اور شہید ضرر نہ پہنچائیں۔ وہ اس طرح کہ جب اس کو بلایا جائے تو حاضر نہ ہو یا

کاتب ایسی چیز لکھ دے جو لکھوائی نہ گئی ہو یا گواہ ایسی گواہی دے جس کا اس سے تقاضا نہ کیا گیا ہو۔

② یہ کہ یضار، فعل ما لم یسم فاعلہ ہو، ایسی صورت میں اس کا معنی یہ ہوگا کہ کاتب اور گواہ کو تکلیف میں مبتلا

نہ کیا جائے کہ ہر وقت ان کو اسی کام میں مشغول رکھا جائے جس سے ان کی زندگی کے دیگر معمولات معطل ہو

جائیں۔ [المغنی لابن قدامة: ۱۴۷/۹]

مذکورہ آیت میں فتح والی قراءت صاحب حق کی جانب سے کاتب اور شہید کو تکلیف پہنچانے سے باز رکھتی ہے، جبکہ رفع والی قراءت کاتب اور شہید کی جانب سے صاحب حق کو ضرر پہنچانے سے روکتی ہے۔ چونکہ دونوں قراءت ایک دوسرے کو ضرر پہنچانے سے باز رکھتی ہیں لہذا دونوں قراءتوں میں کسی قسم کا کوئی تعارض باقی نہیں رہ جاتا۔

* فرمان الہی ہے:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: ۴۳]

اس آیت کے کلمہ 'لمستم' میں دو قراءتیں بیان کی گئی ہیں:

- ① الف کے بغیر 'لمستم'، یہ قراءت حمزہ، کسائی اور خلف رضی اللہ عنہم کی ہے۔
- ② الف کے ساتھ 'لامستم'، یہ قراءت قراء عشرہ میں سے دیگر قراءت رضی اللہ عنہم کی ہے۔ [اتخاف فضلاء البشر: ۵۱۳۶]

پہلی قراءت کا معنی

پہلی قراءت جو کہ بغیر الف کے پڑھی گئی ہے، اس کا معنی جماع کرنا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ کہا جاتا ہے: نکحت، ناکحت، نہیں کہا جاتا۔

دوسری قراءت کا معنی

دوسری قراءت جو شہوت الف کے ساتھ پڑھی گئی ہے، اس کا معنی ہے ہاتھ کے ساتھ چھونا، کیونکہ عورت مرد کو چھوتی ہے اور مرد عورت کو، اور باب مفاعلہ میں جائنن شریک ہوتے ہیں۔ [اعراب القراءات: ۱۳۶۱]

اور جب لمس کی نسبت خواتین کی طرف ہو تو یہ جماع سے کنایہ ہوتا ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: "لمس جماع سے کنایہ ہے۔"

'لامستم' میں مختلف قراءت کی بناء پر مسئلہ تقض وضو میں اختلاف کیا گیا ہے۔ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا خیال ہے کہ عورت کے ساتھ ایسی مباشرت جس میں جماع نہ ہو، وضو کو نہیں توڑتی۔ لیکن اگر ذکر منتشر ہو جائے تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ [التنبیہ للشیرازی: ص ۲۱۰]

امام مالک رضی اللہ عنہ اور امام احمد رضی اللہ عنہ کے نزدیک مرد کا شہوت کے ساتھ عورت کو چھونا تقض وضو ہے۔ [مقدمات ابن رشد: ۶۱، الشرح الصغير للدري: ۵۵، ۵۴]

راج مؤقف

ہمارے نزدیک راج مسلک یہی ہے کہ خاتون کو شہوت یا بغیر شہوت چھونا وضو کو نہیں توڑتا اور 'لمستم' اور 'لامستم' دونوں قراءتوں سے مراد جماع کرنا ہے۔ اس کی تائید حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

"ان النبي ﷺ قبل امرأة من نساہ ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ" [سنن أبو داؤد: ۱۷۹]

"رسول اللہ ﷺ نے اپنی ایک بیوی کو بوسہ دیا پھر آپ ﷺ نماز کے لیے نکلے اور وضو نہ فرمایا۔"

احکام فقہیہ پر قراءت شاذہ کے اثرات کا جائزہ

فقہاء کرام رضی اللہ عنہم نے قراءات شاذہ پر بھی بہت سے احکام فقہیہ کی بنیاد رکھی ہے اور انہیں ایک مصدر کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اس کی امثلہ پیش خدمت ہیں:

روزوں کی قضا میں متابعت کا حکم:

فرمان الہی ہے: ﴿أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامِ مَسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ۱۸۳]

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے یہاں ”فعدة من أيام أخر متتابعات“ [تفسیر الکبیر: ۱۷۰/۱] پڑھا ہے۔ اسی ضمن میں علماء کرام نے رمضان میں رہ جانے والے روزوں کی قضا میں اختلاف کیا ہے کہ آیا یہ مسلسل رکھے جائیں گے یا الگ الگ بھی رکھے جاسکتے ہیں؟

علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ عنہما، امام نخعی رضی اللہ عنہ، امام شافعی رضی اللہ عنہ، اور دیگر کا خیال ہے کہ ان کا مسلسل رکھنا واجب ہے۔ امام داؤد ظاہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”يجب التتابع ولا يشترط“ [المجموع للنووي: ۲۶۷/۶]

”بغیر کسی شرط کے متابعت ضروری ہے۔“

تین وجوہ سے قراءت ابی رضی اللہ عنہ کی تائید ہوتی ہے:

① حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

«من كان عليه صوم من رمضان فليس رده ولا يقطعه» [سنن الدار قطنی]

”جس کسی پر رمضان کے روزے ہوں وہ انہیں مسلسل رکھے اور منقطع نہ کرے۔“

② انسان کو چاہیے کہ اللہ کے حقوق جس قدر جلدی ممکن ہو ادا کر دے، کیونکہ خدا تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [آل عمران: ۱۳۳]

”اور اپنے رب کی بخشش کی جانب دوڑ کر چلو۔“

اور یہ جلدی روزوں کو مسلسل رکھنے سے ہی ہو سکتی ہے، جو کہ واجب ہے۔

③ قضاء ادا ہی کی مثل ہے، متابع جس طرح ادا میں واجب ہے بالکل اسی طرح قضاء میں بھی واجب ہے۔

جمہور رضی اللہ عنہم کا خیال ہے کہ روزوں میں تفریق جائز ہے، لیکن متابعت مستحب ہے۔

[المجموع للنووي: ۲۶۷/۶، المغنی: ۸۸/۳، المحلی: ۲۶۱۳]

ان کی دلیل اللہ کا قول ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ ہے۔ یہاں نکرہ سیاق اثبات کے لیے ہے جو کہ اطلاق کا فائدہ دیتا ہے۔ اس آیت میں روزوں کی قضاء کا مطلق حکم دیا گیا ہے اگر اس سے مراد متابع ہوتا تو اسے صریح الفاظ میں بیان کیا جاتا جیسا کہ قتل، اور ظہار کے کفارہ میں مسلسل روزوں کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمان الہی ہے:

﴿فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَّهَانَا﴾ [المجادلة: ۴]

”اور جو شخص غلام نہ پائے وہ دو مہینے کے پے در پے روزے رکھے قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔“

◉ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”جو شخص مرض یا سفر کی وجہ سے رمضان کے روزے چھوڑ دے تو وہ ان کی کسی بھی وقت قضا کی دے سکتا ہے اور قضاء میں مسلسل روزے رکھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ آیت ﴿فَعِدَّتُمْ مِّنْ أَيَّامٍ آخَرَ﴾ میں متابع کا حکم نہیں دیا گیا۔

[الأم: ۱۰۲۲]

◉ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں:

”العدة أن يأتي بعدد صوم لا ولاء“ [الأم: ۶۶]

”عدت عدد صیام میں ہے نہ کہ ان کو ملا کر رکھنے میں۔“

امام صاحب نے قراءت أُتِي مِنَ اللَّهِ کو دلیل نہیں بنایا، کیونکہ یہ قراءت منسوخ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ”جب آیت ﴿فَعِدَّتُمْ مِّنْ أَيَّامٍ آخَرَ﴾ نازل ہوئی تو ”متابعات“ کو ساقط کر دیا گیا“ [مصنف عبدالرزاق: ۲۳۱/۳، سنن دارقطنی: ۱۹۴۲] لیکن مطّلع حکم باقی رہا۔

آپ کے قول کی تائید درج ذیل فرمان الہی سے ہوتی ہے:

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ۱۸۵]

”اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے نہ کسختی۔“

مسلسل روزے رکھنے میں جہاں آسانی کی نفی ہوتی ہے وہاں تکلیف کا اثبات بھی ہوتا ہے۔ جو آیت کے ظاہری مفہوم کے خلاف ہے۔

تفریق کے جواز پر دلالت کرنے والی احادیث

① حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کی قضا کے بارے میں فرمایا:

”إن شاء فرق، وإن شاء تابع“ [سنن الدارقطنی: ۱۹۲۲]

چاہے تو تفریق کر لے اور اگر چاہے تو مسلسل روزے رکھ لے۔“

② ابن عمر رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے کہ قضا رمضان سے متعلق دریافت کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”يقضيه تباعا، وإن فرقه أجزأه“ [سنن الدارقطنی: ۱۹۲۲]

”قضا مسلسل دی جائے گی اگرچہ روزوں کو مختلف اوقات میں چھوڑا ہو۔“

③ محمد بن منکدر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزوں کی قضا دیتے ہوئے ان کے مابین تفریق کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”ذلك إلیک، أ رأیت لو کان علی أحدکم دین فقضى الدرهم والدرهمین ألم یکن قضاء؟

فإنه أحق أن یعفوا أو یغفر“ [سنن الدارقطنی: ۱۹۴۲، سنن بیہقی: ۲۵۹/۲]

”اس کا انحصار تم پر ہے، جب تم پر کسی کا قرض ہوتا ہے تو وہ ایک ایک، دو دو درہم کر کے ادا نیگی کرتا ہے تو کیا اس

کی طرف سے ادا نہیں ہو جاتا؟ لہذا اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ معاف کریں اور بخش دیں۔“

ان احادیث پر اگرچہ استنادی اعتبار سے بحث کی گئی ہے، لیکن یہ تمام مل کر اپنے موقف کو تقویت ضرور پہنچاتی

ہیں۔

○ زیلعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”اگر کہا جائے کہ قراءۃ الہی ”فعدة من ايام آخر متتابعات“ ہے تو ہم کہیں گے کہ قراءۃ الہی مشہور کی حد تک نہیں پہنچتی۔ لہذا اس سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی مشہور قراءت کی تخصیص نہیں کی جاسکتی۔“ [تبيين الحقائق: ۳۳۶/۱]

حنا بلہ نے بھی اسی بناء پر تابع کو واجب قرار نہیں دیا بلکہ انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی کفارة بمبین والی قراءت کو دلیل بنایا ہے۔ ان کے نزدیک قراءت الہی کی صحت صحیح ثابت نہیں ہے۔

○ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:

”فان قيل فقد روى عن عائشة أنها قالت: نزلت: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ فسقطت متابعات. قلنا هذا إن ثبت عندنا صحته، ولو صح فقد سقطت اللفظة المحتج بها“

[المغنى لابن قدامة: ۸۸/۳]

”اگر وہ کہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آیت ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ متتابعات نازل ہوئی تو اس نے متابعات کو ساقط کر دیا۔ تو ہم کہیں گے کہ اگرچہ یہ صحت سند کے ساتھ ثابت بھی ہو تو پھر بھی وہ جس لفظ کو بطور دلیل اختیار کرتے ہیں وہ ساقط ہے۔“

شافعی حضرات، جنہوں نے اس شاذ قراءۃ کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے، کا کہنا ہے کہ یہ قراءت منسوخ نہیں ہے۔

○ **صلاة وسطی**

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ۲۳۸]

صحیح عائشہ رضی اللہ عنہا اور ائملاء حفصہ رضی اللہ عنہا میں یہ آیت اس طرح ہے:

”والصلاة الوسطی وہی صلاة العصر“ [جامع البيان للطبري: ۱۷۵/۵]

جبکہ بعض روایات میں ”والصلاة الوسطی وصلاة العصر“ کے الفاظ ہیں۔ [جامع البيان: ۲۰۵/۵]

ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر نے بھی اسی طرح پڑھا ہے۔

صحیح ام سلمہ رضی اللہ عنہا و حفصہ رضی اللہ عنہا میں واؤ کے بغیر ”والصلاة الوسطی صلاة العصر“ کے الفاظ ہیں:

[جامع البيان: ۱۷۶/۵]

اس آیت میں مختلف قراءات شاذہ کی بناء پر علماء کرام نے صلاة الوسطی سے متعدد معانی کا استنباط کیا ہے۔

جمہور علماء کا خیال ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ [المبسوط: ۱۴۱]

ایک قراءۃ جو کہ ”والصلاة الوسطی صلاة العصر“ کی ہے، اسے دو معاملات پر محمول کیا جائے گا۔

① یہ کہ واؤ زائدہ ہو۔ [فتح الباري: ۲۶۴/۹]

② یہ کہ واؤ عاطفہ ہو، لیکن یہ عطف صفت کا صفت پر ہونہ کہ ذات کا۔ [السابق والمحلی: ۲۵۶/۳]

فرمان الہی ہے: ﴿وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الاحزاب: ۴۰]

”لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتم النبیین ہیں۔“

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاتم النبیین ہیں۔ پس صلاة العصر کہنا صلاة الوسطی کی وضاحت ہے جو کہ نماز عصر ہے۔

حنفیہ نے نماز عصر کے اثبات میں پیش کی جانے والی ان قراءات کو اختیار نہیں کیا، کیونکہ یہ مشہور کی حد تک نہیں پہنچتیں بلکہ انہوں نے اس سلسلے میں وارد شدہ صحیح احادیث کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔

بہر حال صلاة الوسطیٰ سے مراد نماز عصر ہی ہے جس کی تائید درج ذیل احادیث سے ہوتی ہے:

● حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے دن فرمایا:

«ملاَ اللہ قبورہم ویبوتہم نارا کما شغلونا عن صلاة الوسطیٰ حتی غابت الشمس وہی

صلاة العصر» [صحیح بخاری: ۶۳۹۱]

”اللہ تعالیٰ ان (کافر مکہ) کی قبروں اور گھروں کو اس طرح آگ سے بھر دے جس طرح انہوں نے ہمیں صلاة وسطیٰ سے مشغول کر دیا۔ حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا اور وہ (صلاة وسطیٰ) نماز عصر ہے۔“

● حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”الصلاة الوسطیٰ صلاة العصر“ [سنن ترمذی] ”صلاة وسطیٰ نماز عصر ہے۔“

مالکیہ کا خیال ہے کہ اس سے مراد صبح کی نماز ہے۔ ان کی دلیل اسی آیت میں صلاة الوسطیٰ کے بعد مذکور

الفاظ ﴿وَقَوْمًا لِّلّٰہِ قَانِئِیْنَ﴾ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے مراد قنوت ہے اور صحیح احادیث کی روشنی میں قنوت صرف

صبح کی نماز میں ثابت ہے لہذا اس سے مراد فجر کی نماز ہی ہے۔ ذیل میں بیان کردہ نقطوں سے ان کے مؤقف کی مزید تائید ہوتی ہے:

● نماز فجر میں ایسے خصائص پائے جاتے ہیں جو دوسری نمازوں میں نہیں:

✦ اللہ تعالیٰ نے فجر کے قرآن کو مشہود بنایا ہے۔ فرمایا: ﴿اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الاسراء: ۷۸]

”یعنی یہی وہ نماز ہے جس میں روز و شب کے ملائکہ حاضری دیتے ہیں۔“

✦ ظہر و عصر کو جمع کیا جاسکتا ہے اور صبح کی نماز میں ایسا نہیں ہے وہ انفرادی طور پر

ہی ادا کی جائے گی۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ فجر کی نماز تمام نمازوں میں سے سب سے افضل ہے۔ جس کا

لازمی مطلب یہی ہے کہ صلاة وسطیٰ سے مراد فجر کی نماز کو لیا جائے۔

✦ اس میں شک نہیں ہے کہ نماز فجر کو تائیدی اعتبار سے انفرادی مقام حاصل ہے، اور یہی وہ نماز ہے جو عمومی طور پر

سب سے مشکل تصور کی جاتی ہے، کیونکہ اس کا وقت سونے کے اوقات میں ہوتا ہے۔ اہل عرب نے تو فجر کے

وقت نیند کو شہد سے تشبیہ دی ہے۔

بعض کا خیال ہے کہ اس سے مراد نماز ظہر ہے۔ [مواہب الجلیل: ۳۸۹/۱]

بیان کردہ اٹھلے سے اس بات میں کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا کہ قراءات شاذات احکام فقہیہ میں اثر پذیر رکھتی

ہیں اور ان کی مدد سے بہت سے فقہی احکام مستنبط کیے جاتے ہیں۔

قاری رشید احمد تھانوی *

علم تفسیر پر قراءات کے اثرات

مقالہ نگار قاری رشید احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے چند سال قبل علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد سے پروفیسر ڈاکٹر حمید اللہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ (شعبہ علوم اسلامیہ، پنجاب یونیورسٹی، لاہور) کی زیر نگرانی ایم فل کی ڈگری حاصل کی۔ موصوف کے مقالہ کا عنوان تھا: ”تفسیر قرآن حکیم پر اختلاف قراءات کے اثرات کا ایک جائزہ“۔ زیر نظر مضمون اسی مقالہ کے جامع خلاصہ پر مشتمل ہے، جس کی تلخیص مقالہ نگار نے خود کر کے ہمیں فراہم کی ہے۔ موضوع کی افادیت کے پیش نظر قارئین رشد کے لئے اسے تحریر کو ہم شائع کر رہے ہیں۔ اس اہم موضوع کے جملہ پہلوؤں پر تفصیلی مطالعہ کے سلسلہ میں شائقین کو اصل مقالہ کا ضرور مطالعہ کرنا چاہئے۔ [ادارہ]

قرآن حکیم کی تفسیر کے سلسلہ میں قراءات کو ایک اہم ماخذ کی حیثیت حاصل ہے، خاص طور پر متواتر قراءات کو نظر انداز کرنا قرآن کے ایک حصہ کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے۔ نیز دو متواتر قراءتیں دو آیتوں کی طرح ہیں، ان میں سے کسی ایک قراءت کا انکار قرآن کی آیت کا انکار ہے۔ اگر دو متواتر قراءتوں میں تعارض آجائے تو ان میں سے ایک کو ناخ دوسری کو منسوخ قرار دینا ممکن نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہاں نزول میں تقدیم یا تاخر معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ لہذا دونوں میں تطبیق کی صورت نکالنا ضروری ہوگا۔ البتہ شاذ قراءات اگر کسی متواتر قراءت کے معارض ہو تو اس کو رد دیا جائے گا۔ قراءتیں زیادہ ہونا اختلاف تعدد ہے۔ اختلاف تضاد نہیں۔ کوئی متواتر قراءت ایسی نہیں جس سے تضاد لازم آتا ہو۔ اگر ظاہری تعارض ہو تو وہ دراصل اختلاف تعدد ہے، تاکہ اختصار کے ساتھ ایک ہی آیت کی دو قراءتوں سے دو مختلف احکام ثابت ہو سکیں۔

تفسیر میں قراءات متواترہ کی قبولیت میں جمہور علماء میں سے کسی کا اختلاف نہیں ملتا۔ البتہ دو مختلف المعنی قراءتوں میں معنی کی تطبیق کے لحاظ سے ترجیح وغیرہ کا رجحان پایا جاتا ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک قابل قبول معنی ہی کسی قراءت کے قبول ہونے کا معیار ہے۔ جیسا کہ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ (م ۳۱۰ھ) کا طرز عمل رہا ہے، لیکن جمہور مفسرین نے اس طرز عمل کو ناپسند کیا ہے۔ بعض علماء نے امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کو اس اعتبار سے معذور مانا ہے کہ قراءات متواترہ کی تدوین کا زمانہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کا ہے؛ لہذا امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے متواتر وغیر متواتر میں امتیاز کے وہ معیارات نہیں تھے، جو ائمہ قراءات نے متعین کئے تھے، لیکن بعد کے ادوار میں جب متواتر اور غیر متواتر کا فرق بالکل ظاہر ہو گیا تو پھر متواتر کو شاذ کے ساتھ خلط ملط کر کے رد کرنا یا اس میں تشکیک پیدا کرنا عدم علم اور ناواقفیت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔

* استاذ القراءات دارالعلوم الاسلامیہ، کامران بلاک، علامہ اقبال ٹاؤن، لاہور

امام ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ (۶۴۶ھ) لکھتے ہیں:

”القراءات السبع متواتر لو لم تكن متواترة لكان بعض القرآن غير متواتر كَمَلِكٍ وَمَلِكٍ ونحوها، وتخصيص أحدهما باطل لاستوائيهما“

[منتهى الوصول والامل فى علمى الاصول والمجلد: ص ۳۴]

”سات قراءتیں متواتر ہیں۔ اگر یہ متواتر نہ ہوں تو قرآن کا بعض حصہ غیر متواتر بن جائے گا۔ جیسے ملک اور مالک، اور اس طرح کی اور قراءتیں، اور ان دونوں میں سے کسی ایک کی تخصیص کرنا سبب زوری ہے (باطل فیصلہ ہے) اس لئے کہ یہ دونوں برابر ہیں۔“

آسان الفاظ میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اگر روایت حفص قطعاً طور پر قرآن ہے، تو جن آساتذہ سے روایت حفص منقول ہے انہی آساتذہ سے باقی قراءتیں بھی منقول ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک ہی سند سے آنے والی ایک قراءت تو متواتر شمار ہو اور دوسری ناقابل اعتبار بن جائے.....؟

علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۵۰ھ) [ارشاد الفحول میں لکھتے ہیں:

”والحاصل: أن ما اشتمل عليه المصحف الشريف واتفق عليه القراء المشهورون فهو قرآن، وما اختلفوا فيه فإن احتمل رسم المصحف قراءة كل واحد من المختلفين مع مطابقتها للوجه الإعرابي والمعنى العربى، فهى قرآن كلهما، وإن احتمل بعضهما دون بعض، فإن صح إسناده ما لم يحتمله، وكانت موافقة للوجه الإعرابى، والمعنى العربى، فهى الشاذة ولها حكم أخبار الأحاد فى الدلالة على مدلولها، وسواء كانت من القراءات السبع أو من غيرها وأما ما لم يصح إسناده مما لم يحتمله الرسم فليس بقرآن ولا منزل منزلة أخبار الأحاد“ [ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول: ۸۲۱]

”حاصل یہ کہ جس چیز پر مصحف شریف مشتمل ہے اور مشہور قراء اس کے اوپر متفق ہیں تو وہ قرآن ہے۔ اور جس میں ان کا اختلاف ہو ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں:

(۱) مصحف کا رسم دونوں مختلف قراءتوں کا احتمال رکھتا ہے، اور یہ دونوں قراءتیں اعرابی وجہ اور معنی کے مطابق ہیں تو یہ سب بھی قرآن ہیں۔

(ب) اگر مصحف کا رسم ایک کا احتمال رکھے اور دوسری قراءت کا احتمال نہ رکھے، تو پھر دو صورتیں ہیں:

(۱) اس غیر محتمل قراءت کی اسناد صحیح ہے اور وہ اعرابی وجہ اور معنی عربی کے موافق ہے، تو پھر وہ شاذ قراءت ہے، اور اپنے مدلول پر دلالت کرنے میں اس کا حکم خبر واحد کی طرح ہے۔ عام ہے کہ یہ قراءت سب سے ہو یا نہ ہو۔

(ب) اور وہ قراءت جس کا رسم میں احتمال نہ ہو اور اس کی اسناد بھی صحیح نہ ہو تو پھر وہ قرآن نہیں ہے اور نہ ہی اس کو خبر واحد کے درجے میں رکھا جائے گا۔“

دو قراءتیں مثل دو آیتیں

جب کسی کلمہ قرآنی میں دو متواتر قراءتیں ہوں تو مفسرین و فقہاء کے نزدیک وہ دو آیات کی طرح ہیں۔ ان کی تفسیر اسی طرح کی جائے گی جس طرح ایک مسئلہ میں واردہ دو آیات کی تفسیر کی جاتی ہے۔ چنانچہ احکام القرآن للجصاص میں ہے:

”وہاتان القراءتان قد نزل بهما القرآن جميعا ونقلتها الأمة تلقيا من رسول الله ﷺ“

[أحكام القرآن للجصاص: ۳۳۵/۲، باب غسل الرجلين]

”اور یہ دونوں قراءتیں ایسی ہیں کہ قرآن ان دونوں کے ساتھ نازل ہوا ہے اور امت نے ان کو رسول اللہ ﷺ سے حاصل کیا ہے۔“

اس اصول کے بارے میں امام جصاص رحمۃ اللہ علیہ (م ۳۷۰ھ) لکھتے ہیں:

”وأيضا فإن القراءتين كالآيتين، في إحداهما الغسل وفي الأخرى المسح لاحتمالهما للمعنيين فلو وردت آيتان إحداهما توجب الغسل والأخرى المسح لما جاز ترك الغسل

إلى المسح“ [الجصاص: حوالہ مذکور، ۳۳۶/۲]

”اور دو قراءتیں دو آیتوں کی طرح ہیں، ان میں سے ایک میں دھونے کا معنی ہے دوسری میں مسح کا معنی ہے، کیونکہ یہ دونوں معانی کا احتمال رکھتی ہیں۔ چنانچہ اگر بالفرض دو آیتیں نازل ہو جاتیں، ایک کا موجب دھونا ہوتا اور دوسری کا مسح ہوتا، تو بھی دھونے کو مسح کے مقابلہ میں ترک کرنا جائز نہ ہوتا۔“

تفسیر قرطبی میں ہے: ”وليس من المتشابه أن تقرأ الآية بقراءتين ويكون الاسم محتملا أو محتملا يحتاج إلى تفسير؛ لأن الواجب منه قدر ما يتناولهُ الاسم أو جميعه - والقراءتان كالأيتين يجب العمل بموجبهما جميعا“ [الجامع لاحكام القرآن للقرطبي: ۱۱/۳]

”یہ بات متشابہ میں سے نہیں ہے کہ کوئی آیت دو قراءتوں سے پڑھی گئی ہو، اور اسم احتمال یا اجمال کی وجہ سے تفسیر کا محتاج ہو؛ کیونکہ ثابت تو اس میں سے اسی قدر ہوگا جس کو اسم شامل ہوگا یا تمام ثابت ہوگا۔ اور دو قراءتیں دو آیتوں کی طرح ہیں، دونوں کے موجب پر عمل کرنا ضروری ہے۔“

اسی طرح فتاویٰ ابن تیمیہ میں ہے:

”وأما القراءة الأخرى وهى قراءة من قرأ وأرجلكم بالخفض فهى لا تخالف السنة المتواترة؛ إذ القراءتان كالآيتين“ [کتب و رسائل و مجموعہ فتاویٰ فی الفقہ: ۱۳۱/۲، کتاب الفقہ]

”اور بہر حال دوسری قراءت جو کہ وارجلکم زیر کے ساتھ ہے، وہ سنت متواترہ کے مخالف نہیں ہے؛ اس لئے کہ دو قراءتیں دو آیتوں کی طرح ہوتی ہیں۔“

تفسیر روح المعانی میں اس اصول کو بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے:

”ومن القواعد الأصولية عند الطائفتين أن القراءتين المتواترتين إذا تعارضتا فى آية واحدة فلها حكم آيتين“ [روح المعانی از آلوسی: ۶۶/۶]

”اصولی قواعد میں سے ایک یہ ہے (دونوں طائفوں کے نزدیک) کہ متواتر قراءتیں جب ایک آیت میں متعارض ہو جائیں تو ان کا حکم دو آیتوں کی طرح ہے۔“

دو قراءتوں میں تعارض کا وقوع

دو قراءتوں میں کبھی تعارض واقع ہو جانا ممکن ہے۔ چنانچہ اصول السرخسی ج ۲ ص ۱۲ میں ہے:

”يقع التعارض بين الآيتين، وبين القراءتين.“ [فصل: بيان المعارضة بين النصوص]

”دو آیتوں اور دو قراءتوں کے درمیان تعارض واقع ہوتا ہے۔“

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی الاتقان ج ۲ ص ۳۰ میں ہے: ”وتعارض القراءتين بمنزلة تعارض الآيتين۔“

”دو قراءتوں کا تعارض دو آیتوں کے تعارض کی طرح ہے۔“

اسی طرح تفسیر نبیل المرام میں علامہ قنوجی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”وقد تقرّر أنّ القراءتین بمنزلة الآيتين فكما أنّهما يجب الجمع بين الآيتين المشتملة إحداهما على زيادة العمل بتلك الزيادة كذلك يجب الجمع بين القراءتین“

[نبیل المرام، ص ۵۲]

”یہ بات ثابت شدہ ہے کہ دو قراءتیں دو آیتوں کی طرح ہیں، تو جس طرح ایسی دو آیتوں کے درمیان تطبیق کرنا ضروری ہے، جن میں سے ایک آیت کسی زائد معنی پر مشتمل ہو، اسی طرح دو قراءتوں میں بھی جمع و تطبیق واجب ہے۔“

فتح الباری شرح بخاری میں ہے:

”بین القراءتین تعارضٌ ظاهرٌ - والحُكْمُ فيما ظاهرهُ التعارضُ أنّه إن أمکن العمل بهما وجب، وإلا عمل بالقدر الممكن، ولا يتأتى الجمع بين الغسل والمسح في عضو واحد في حالة واحدة؛ لأنه يؤدي إلى تكرار المسح لأن الغسل يتضمن المسح. والأمر المطلق لا يقتضى التكرار، فبقى أن يعمل بهما في حالين توفيقاً بين القراءتین وعملاً بالقدر الممكن.“ [فتح الباری: ۳۵۶/۱]

”دونوں قراءتوں میں ظاہری تعارض ہے، اور ظاہری تعارض والی چیز کا حکم یہ ہے کہ اگر دونوں پر عمل ممکن ہو تو یہ ہی واجب ہوگا، ورنہ بقدر امکان دونوں پر عمل کیا جائے گا۔ اور یہاں ایک عضو میں ’غسل‘ اور ’مسح‘ کو ایک ہی حالت میں جمع نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ اس سے مسح کا تکرار لازم آتا ہے اس لئے کہ ’غسل‘، ’مسح‘ کو بھی شامل ہوتا ہے، جبکہ امر مطلق تکرار کا تقاضا نہیں کرتا۔ لہذا یہی صورت باقی رہی کہ دونوں قراءتوں پر دو مختلف حالتوں میں عمل کیا جائے، تاکہ دونوں قراءتوں میں موافقت ہو جائے اور بقدر امکان عمل بھی ہو جائے۔“

اس مضمون میں اولاً ایسی قراءتیں جمع کی گئی ہیں، جن کا معنی ایک حد تک تو مختلف ہے، لیکن ان دونوں قراءتوں کا مصداق اور محل ایک ہی ہے۔ قرآن مجید میں اس طرح کی قراءتیں کثیر تعداد میں پائی جاتی ہیں۔ چند مختلف مقامات کا مطالعہ کیا گیا ہے۔ آخر میں ایک شاذ قراءت کی مثال بھی ذکر کی گئی ہے، تاکہ ان قراءتوں کے تفسیر پر اثرات کی وضاحت ہو سکے۔

نمبر ① فَيَضَعُهُ / فَيَضَاعُهُ

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيَضَعُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ [البقرة: ۲۴۵]

اختلاف قراءات

اس آیت میں کلمہ فیضاعفہ میں چار قراءتیں ہیں:

نمبر ①	فَيَضَعُهُ	امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ، ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ ،
نمبر ②	فَيَضَعُهُ	امام ابن عامر رحمۃ اللہ علیہ ، امام یعقوب رحمۃ اللہ علیہ ،
نمبر ③	فَيَضَاعُهُ	امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ ،
نمبر ④	فَيَضَاعُهُ	امام نافع رحمۃ اللہ علیہ ، ابو عمر و بصری رحمۃ اللہ علیہ ، حمزہ رحمۃ اللہ علیہ ، کسائی رحمۃ اللہ علیہ ،

[النشر: ۲۲۸/۴، نیز مصحف القراءات العشر، سورة البقرة: ۲۴۵]

یہ کلمہ سورہ حدید میں بھی واقع ہوا ہے، اور اس میں بھی اسی نوعیت کا اختلاف ہے۔

توجیہ قراءات

امام قسیمی رحمۃ اللہ علیہ (م ۳۳۷ھ) تشریح والی قراءات کے بارے میں لکھتے ہیں:

”وَحِجَّةٌ مِنْ شِدْدٍ وَحَذْفِ الْأَلْفِ أَنَّهُ حَمَلَهُ عَلَى الْكَثِيرِ لِأَنَّ فَعَلْتُ (مَشْدَدُ الْعَيْنِ) بَابُهُ تَكْثِيرُ الْفِعْلِ“

”جن قراءتوں نے تفعیل سے پڑھا ہے تو ان کے نزدیک یہ فعل کثرت پر دال ہے؛ اس لئے کہ تفعیل کی خاصیت تکثیر فعل ہے۔“

اور تحفیف والی قراءات یعنی مفاعلہ والی قراءات کے بارے میں لکھتے ہیں:

”أَنَّ ضَاعَفْتُ أَكْثَرَ مِنْ ضَعَّفْتُ؛ لِأَنَّ ضَعَفْتُ مَعْنَاهُ مَرَّتَانِ، وَحُكِيَ أَنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ: ضَعَفْتُ دَرَهْمَكَ أَي جَعَلْتَهُ دَرَهْمَيْنِ، وَتَقُولُ ضَاعَفْتُهُ أَي جَعَلْتَهُ أَكْثَرَ مِنْ دَرَهْمَيْنِ“

[الكشف عن وجوه القراءات السبع: ۳۰۰/۱]

”صیغہ مفاعلہ، صیغہ تفعیل سے بڑھ کر ہے۔ اس لئے کہ تفعیل والے صیغہ کا معنی ہوتا ہے: دو مرتبہ، جیسا کہ عرب کہتے ہیں: ضَعَفْتُ دَرَهْمَكَ میں نے تیرے دو درہم کو دو گنا کر دیا۔ اور جب ضاعفتہ کہتے ہیں، تو معنی ہوتا ہے کہ میں نے تیرے دو درہم کو دو گنا سے بھی زیادہ کر دیا۔“

معنی قراءات

امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ (م ۵۹۷ھ) زاد المسیر میں لکھتے ہیں:

”معنى ضاعف وضعف واحد، والمضاعفة الزيادة على الشيء حتى يصير مثلين أو أكثر“

[زاد المسیر: ۲۲۱/۱]

”ضاعف اور ضعف کا معنی ایک ہی ہے، اور مضاعفہ کسی چیز پر زیادتی اور اتنے اضافہ کا نام ہے، جس سے وہ دو گنی یا زیادہ ہو جائے۔“

تفسیر مظہری میں ہے:

”اور تشریح اس میں تکثیر کے لیے ہے... اور مفاعلہ مبالغہ کے لیے ہے۔“ [تفسیر مظہری: ۵۵۷/۱]

نتیجہ قراءات

خلاصہ یہ کہ ان دونوں قراءتوں کو سامنے رکھ کر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ شخص جو اللہ کے لیے اس قرض والے کام کو اخلاص نیت کے ساتھ کرتا ہے اس کا اجر اور بدلہ کسی اعتبار سے بھی کم نہیں ہوگا۔ اس میں کثرت بھی دو اعتبار سے ہوگی اور اس میں برکت بھی ہوگی۔ گویا یہ دونوں قراءتیں معنی کے اندر مزید وسعت پیدا کر رہی ہیں۔

نمبر ۲) فَتَّبِينُوا / فَتَّبِينُوا اَدْوَانِ اَمْرِكُمْ صِيغَةً لِيَكُنْ مَادَةً كَافِرَةً هِيَ۔

یہ کلمہ دو مقامات پر آیا ہے:

(۱) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَّبِينُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَى إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ

مُؤْمِنًا﴾ [النساء: ۹۳]

(ب) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَيَّ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: ٦]

اختلاف قراءات

ان دونوں آیتوں میں کلمہ قرآنی فتبینوا کے اندر دو قراءتیں ہیں:

نمبر ① فتبتوا حمزہ ؓ، کسائی ؓ، اور خلف ؓ

نمبر ② فتبینوا باقی سب قراءتیں۔ [النشر: ۲۵۱/۲]

فتبینوا اس کا مادہ بین ہے اور یہ باب تفعّل ہے، اور دوسری قراءت فتبتوا ہے یہ بھی باب تفعّل سے ہے، لیکن اس کا مادہ ثبت ہے۔

توجیہ قراءات

امام ابن خالویہ ؓ (م ۳۷۰ھ) لکھتے ہیں:

”يقرأ بالياء من التبيين وبالتاء من التثبت . والأمر بينهما قريبٌ لأنَّ مَنْ تَبَيَّنَ فَقَدْ تَثَبَّتَ وَمَنْ تَثَبَّتَ فَقَدْ تَبَيَّنَ“ [الحجة لابن خالوية، ص ۶۳]

”یاسے پڑھا جائے تو تبین سے، اور تاء کے ساتھ تثبت سے ہے۔ اور امر ان دونوں میں قریب ہے، کیونکہ جو شخص معاملہ کو کھول کر واضح کرے، تو اس کو ثبوت بھی مل جاتا ہے اور جو ثبوت حاصل کر لے، معاملہ اس پر واضح ہو جاتا ہے۔“

لیکن امام قیسؓ (م ۴۳۷ھ) کا نقطہ نظر اس سے مختلف ہے، لکھتے ہیں:

”وليس كل من تثبت في أمر تبينه - قد يتثبت ولا يتبين له الأمر فالتبين أعم من التثبت في المعنى لاشتماله على التثبت“ [الكشف: ۳۹۵، ۳۹۶]

اسی طرح امام ابن عطیہ ؓ (م ۵۴۶ھ) لکھتے ہیں:

”وقال قوم تبينوا أبلغ وأشد من تثبتوا؛ لأن المتثبت قد لا يتبين -“ [المحرر الوجيز: ۹۶/۲]

گویا ان دونوں حضرات کے نزدیک تبیین عام ہے، اس کے معنی میں ثبوت بھی پایا جاتا ہے۔ لیکن تثبت خاص ہے، اس میں تبین اور وضاحت ضروری نہیں ہے۔ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی معاملہ کا ثبوت اور دلیل تو مل جائے لیکن وہ واضح اور قابل فہم نہ ہو۔

معنی قراءات

اگرچہ یہ دونوں قراءتیں قریب المعنی تو ہیں لیکن ان دونوں کو سامنے رکھ کر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کسی معاملہ کی وضاحت اور تبیین میں تثبت یعنی تحمل اور اتنا ٹھہراؤ اختیار کیا جائے، اور جلد بازی نہ کی جائے، یہاں تک کہ حقیقت بالکل کھل کر واضح ہو جائے۔

جیسا کہ مولانا ادریس کاندھلوی ؓ (م ۱۹۷۷ء) لکھتے ہیں:

”فتبینوا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ایسی خبر پر اس وقت تک عمل جائز نہیں جب تک اس کی پوری وضاحت نہ کر لی جائے اور

ایک قراءت میں یہ لفظ فتبتوا پڑھا گیا ہے۔ یعنی اس کی دلیل حاصل کر لو۔“ [معارف القرآن: ۲۵۲/۲]

نتیجہ قراءات

ان دونوں قراءتوں کا معنی سامنے رکھتے ہوئے یہ واضح ہوتا ہے کہ کسی معاملہ کی تحقیق میں معلومات کو ہر اعتبار سے جانچنا اور بغیر تحقیق کے کسی خبر کو قبول کرنا بعد میں شرمندگی اور افسوس کا باعث ہو سکتا ہے۔

نمبر ۳ ﴿وَلَا تُسْئَلُ / وَلَا تُسْئَلُ﴾

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْئَلُ عَن أَصْحَابِ الْجَحِيمِ﴾ [البقرة: ۱۱۹]

مختلف قراءات

اس آیت میں کلمہ وَلَا تُسْئَلُ میں دو قراءتیں ہیں:

نمبر ① وَلَا تُسْئَلُ امام نافع رضی اللہ عنہ اور یعقوب رضی اللہ عنہ۔

نمبر ② وَلَا تُسْئَلُ باقی سب قراءتیں۔ [النشر: ۲۲۱/۲]

توجیہ قراءات

امام ابن خالویہ رضی اللہ عنہ (۳۷۰ھ) الحجۃ میں لکھتے ہیں:

”فالحجة لمن رفع أنه أخبر بذلك وجعل لا نافية بمعنى ليس، ودليله قراءة عبد الله وأبى ولن تسأل. والحجة لمن جزم أنه جعله نهياً.“ [ص ۳۶]

”جنہوں نے مرفوع سے پڑھا ہے، ان کی قراءت کی توجیہ یہ ہے کہ یہ اس بات کی خبر ہے، اور لا نافیہ لیس کے معنی میں ہے۔ اور اس کی دلیل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی قراءت ’وَلَنْ تُسْأَلُ‘ ہے۔“

[معجم القراءات القرآنیہ: ۱۰۸/۱]

البتہ جنہوں نے جزم سے پڑھا ہے ان کے نزدیک یہ نبی کا صیغہ ہے۔

معنی قراءات

تفسیر مظہری میں ہے: ”جمہور کی قراءت کے موافق وَلَا تُسْئَلُ عَن أَصْحَابِ الْجَحِيمِ کے یہ معنی ہوں گے: ”اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اس کی پوچھ بچھ نہ ہوگی کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہ لائے۔ آپ کے ذمہ تو صرف پہنچانا ہے۔ اور نافع رضی اللہ عنہ کی قراءت پر سوال سے نبی (منع) کرنا شدت عذاب سے کننا یہ ہوگا۔ جیسے کہا کرتے ہیں:

اس کا حال مت پوچھ یعنی وہ بہت تکلیف میں ہے۔“ [تفسیر مظہری: ۲۰۷/۱، روح المعانی: ۳۳۳/۱]

مولانا اشرف علی تھانوی رضی اللہ عنہ صیغہ نبی والی قراءت کے بارے میں لکھتے ہیں:

”قرأ نافع ولا تسأل على صيغة النهي إيدانا بكمال شدة عقوبة الكفار وتهويلاً لها“

[بيان القرآن: ۶۵/۱]

”نافع رضی اللہ عنہ نے صیغہ نبی سے پڑھا ہے؛ تاکہ کفار کے عذاب کی شدت کی طرف اشارہ ہو جائے۔“

اسی طرح امام قرطبی رضی اللہ عنہ (۶۷۱ھ) نفی والی قراءت کا معنی بیان کرتے ہیں:

”والمعنى إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا غَيْرَ مَسْئُولٍ عَنْهُمْ.“ [أحكام القرآن: ۹۲/۲]

”اور معنی یہ ہے کہ پیغمبر ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اس حال میں کہ ان کے بارے میں آپ سے کوئی سوال نہ ہوگا۔“

اور نبی والی قراءت کے بارے میں لکھتے ہیں:

”وفيه وجهان: أحدهما أنه نهى عن السؤال عن عصي وكفر من الأحياء؛ لأنه قد يتغير حاله فينتقل عن الكفر إلى الإيمان وعن المعصية إلى الطاعة، والثاني وهو الأظهر أنه نهى عن السؤال عن مات على كفره ومعصيته“ [ايضا]

”اس میں دو صورتیں ہیں: ایک یہ کہ یہ حکم زندوں میں سے گناہ گار اور کفار کے بارے میں سوال سے روکنے کے لئے ہو، کیونکہ ان کا حال کفر سے ایمان کی طرف، اور گناہ سے اطاعت کی طرف تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا جو کہ زیادہ ظاہر ہے، کہ یہ حکم کفر اور معصیت پر مرنے والے لوگوں کے بارے میں سوال سے روکنے کے لئے ہو۔“

نتیجہ قراءت

خلاصہ یہ ہوا کہ نفی والی قراءت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اصحاب جہنم کے بارے میں نبی کریم ﷺ سے کوئی سوال نہیں ہوگا کہ وہ کیوں ایمان نہیں لائے۔ اس لئے نبی کریم ﷺ کی ذمہ داری صرف پہنچا دینا تھی اور نبی والی قراءت سے یہ معنی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو ان لوگوں کے بارے میں سوال کرنے سے منع فرما دیا ہے، جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اس معنی کی تائید ایک دوسری آیت سے بھی ہوتی ہے:

﴿إِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْلاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ [التوبة: ٨٠]

”اے نبی ﷺ آپ ان کے لئے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ ان کے لئے ستر مرتبہ بھی استغفار کریں گے، تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں فرمائے گا؛ اس لئے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں عطا فرماتا۔“

گویا اس آیت میں دو قراءتوں کی وجہ سے دو پہلوؤں سے سوال کرنے سے روکنا ثابت ہو گیا۔ یعنی نہ تو نبی کریم ﷺ سے جہنم والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور نہ ہی آپ ﷺ ان کے بارے میں کوئی سوال کریں گے اس لئے کہ ان کی مغفرت کا کوئی امکان نہیں ہے اور اگر یہ سوال زندہ لوگوں کے بارے میں ہو تو ان کا حال تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔

نمبر ۲ ﴿لِيَذْكُرُوا الْيَوْمَ﴾

﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكُرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا﴾ [الاسراء: ۳۱]

”اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان کیا ہے؛ تاکہ وہ اچھی طرح سمجھ لیں، اور وہ نفرت میں بڑھتے جاتے ہے۔“

اختلاف قراءت

اس آیت میں کلمہ لید ذکر وا میں دو قراءتیں ہیں:

نمبر ① لِيَذْكُرُوا امام حمزہ رضی اللہ عنہ، کسائی رضی اللہ عنہ، اور خلف رضی اللہ عنہ

نمبر ② لِيَذَّكُرُوا باقی سب قراء۔ [النشر: ۳۰/۲۲]

توجیہ قرأت

تخفیف والی قرأت ذکر سے مشتق ہے جو کہ نسیان کی ضد ہے۔ جبکہ تشدید والی قرأت تذکر سے مشتق ہے جس کا معنی ہے:

تدبّر اور اتعاض یعنی غور و فکر کرنا اور نصیحت حاصل کرنا۔

تفسیر عثمانی میں ہے:

”یعنی قرآن کریم مختلف عنوانوں اور رنگ برنگ کے دلائل و شواہد سے ان مشرکین کو فہمائش کرتا ہے، لیکن بجائے نصیحت حاصل کرنے کے، یہ بد بخت اور زیادہ بدکتے اور وحشت کھا کر بھاگتے ہیں۔“ [تفسیر عثمانی: ۱/۸۸۰، الاسراء: ۴۱]

معنی قرأت

امام قسیمی رحمہ اللہ (م ۴۳۷ھ) لکھتے ہیں:

”والتذکر أولى بنا من الذکر له بعد النسیان“

”تذکر ہمارے لئے زیادہ مناسب ہے نسیان کے بعد اس کو یاد کرنے سے۔“

آگے لکھتے ہیں:

”فالتشديد للتدبر والتخفيف للذکر بعد النسیان.“ [الکشف: ۲/۴۷۷]

”تشدید تدر کے لئے، اور تخفیف بھول کے بعد یاد کرنے کے معنی کے لئے ہے۔“

اسی طرح تفسیر زاد المسیر میں ہے:

”والتذکر: الاتعاض والتدبر.“ [زاد المسیر: ۳/۲۶۳]

تفسیر روح المعانی میں ہے:

”وقرأ حمزة والكسائي هنا وفي الفرقان ليدذكروا من الذکر الذی بمعنی التذکر ضد النسیان

والغفلة، والتذکر علی القراءة الأولى بمعنی الاتعاض“ [روح المعانی: ۱۵/۸۲۱]

”امام حمزہ رحمہ اللہ اور کسائی رحمہ اللہ نے اس کلمہ کو یہاں اور سورہ فرقان میں مادہ ذکر سے پڑھا ہے، جو کہ تذکر کے معنی

میں ہے اور نسیان اور غفلت کی ضد ہے۔ جبکہ تذکر پہلی قرأت کے مطابق نصیحت حاصل کرنے کے معنی میں ہے۔“

نتیجہ قرأت

خلاصہ یہ نکلا کہ اس آیت میں دو قرأتیں ہونے کی وجہ سے حکم کے دو پہلو نکل آئے:

نمبر ① قرآن کا ذکر یعنی اس کی تلاوت کرنا اور یاد کرنا۔

نمبر ② قرآن سے وعظ و نصیحت حاصل کرنا۔

اور یہ دو ایسے معنی ہیں جو ایک دوسرے کے بغیر نہیں پائے جاسکتے۔ یعنی ذکر کے بغیر نصیحت حاصل نہیں ہو سکتی اور

نصیحت حاصل کئے بغیر ذکر ناقص ہے۔ چنانچہ ان معانی کی تائید ایک اور آیت سے ہو جاتی ہے:

﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذَّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ﴾ [القمر: ۱۷]

اس آیت میں بھی ان دونوں معانی کو جمع کیا گیا ہے یعنی ذکر جو کہ نسیان کی ضد ہے اور اذتکار یا تذکر جو کہ

غفلت کی ضد ہے، لیکن مذکورہ آیت میں یہ دونوں معانی ایک ہی کلمہ میں دو قرأتوں کی بناء پر حاصل ہو جاتے ہیں۔

نمبر ۵ ﴿يُقَاتِلُونَ﴾ يُقَاتِلُونَ / يُقَاتِلُونَ

﴿اِذْ نَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ﴾ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿الحج: ۳۹﴾
”اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو جو قتال کر رہے ہیں، اس لئے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے اور اللہ ان کی مدد کرنے پر یقیناً قادر ہے۔“

اختلاف قراءات

اس آیت میں کلمہ یقتلون میں دو قراءتیں ہیں:

- نمبر ① يُقَاتِلُونَ معروف۔ ابن کثیر رحمہ اللہ، ابو عمرو رحمہ اللہ، شعبہ رحمہ اللہ، حمزہ رحمہ اللہ، کسائی رحمہ اللہ، یعقوب رحمہ اللہ، خلف رحمہ اللہ،
نمبر ② يُقَاتِلُونَ مجہول۔ نافع رحمہ اللہ، ابن عامر رحمہ اللہ، حفص رحمہ اللہ، اور ابو جعفر رحمہ اللہ۔ [النشر: ۳۲۶۲]

توجیہ قراءات

امام قرطبی رحمہ اللہ (م ۶۷۱ھ) لکھتے ہیں:

”يُقَاتِلُونَ بكسر التاء أى يقاتلون عدوهم . وقرئ يقاتلون بفتح التاء أى يقاتلهم المشركون وهم المؤمنون . ولهذا قال: بأنهم ظلموا أى أخرجوا من ديارهم“ .

[الجامع لاحكام القرآن: ۶۸/۴]

یعنی اگر صیغہ مجہول کا ہو تو اس آیت کا معنی بنتا ہے کہ وہ مسلمان جن کے ساتھ کفار قتال کر رہے ہیں، ان کو جواب میں قتال کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اسی لئے بعد میں یہ کہا گیا ہے کہ ”اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا اور ان کو گھروں سے نکال دیا گیا ہے۔“

آیت کا شان نزول

اس آیت کے نزول سے پہلے مسلمانوں کو قتال کی اجازت نہیں تھی حالانکہ مشرکین ان کے ساتھ قتال کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اس سے پہلے مسلمانوں کو قتال کی اجازت نہیں تھی۔ [ایضاً]
تفسیر مدارک التنزیل میں ہے:

وكانوا يأتون رسول الله من بين مضروب ومشجوع يتظلمون إليه ، فيقول لهم: اصبروا فإنى لم أومر بالقتال حتى هاجر . فأنزلت هذه الآية وهى أول آية أذن فيها بالقتال بعد ما نهي عنه فى نيف وسبعين آية . [تفسير مدارك: ۲۳۳/۲]

”وہ (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زخمی حالتوں میں ظلم کی دادرسی کے لئے آتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے: صبر اختیار کرو اس لئے کہ مجھے قتال کا حکم نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر لی۔ تو یہ آیت نازل ہوئی اور یہ پہلی آیت ہے جس میں، ستر کے قریب آیات میں قتال سے ممانعت کے بعد، اب قتال کی اجازت حاصل ہوئی تھی۔“

معنی قراءات

مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ (۱۳۶۲ھ) بیان القرآن میں لکھتے ہیں:

”فی قراءۃ یقاتلون مبنیا للفاعل ای الذین یریدون للقتال ویحرصون علیہ .“

[بیان القرآن: ۴۷۷]

”ایک قراءت میں یقاتلون معروف ہے۔ معنی ہے کہ وہ لوگ جو قتال کا ارادہ اور خواہش کر رہے ہیں۔“

علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں لکھتے ہیں:

”أی یریدون أن یقاتلوا المشرکین فی المستقبل ویحرصون علیہ“ [۶۱۱/۱۷]

”یعنی ان کو اجازت ہے جو لوگ مشرکین سے مستقبل میں قتال کا ارادہ اور خواہش رکھتے ہیں۔“

نیرضیہ معروف والی قراءت کے لیے متعدد مؤیدات بھی پائے جاتے ہیں مثلاً:

نمبر ① ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾ [الحج: ۷۸]

نمبر ② ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [التوبة: ۳۹]

چنانچہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یقاتلون کا ترجمہ یریدون القتال ویحرصون علیہ سے کیا ہے،

جس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ قتال کی اجازت ہر طرح کے لوگوں کو ہے:

- (۱) یعنی وہ لوگ جن کے اوپر مشرکین حملہ آور ہو جائیں۔
- (۲) وہ لوگ بھی جو کہ ماضی میں مشرکین و کفار کے ظلم کا شکار رہے ہوں۔
- (۳) اور وہ لوگ جن کو ظالم کے ظلم کا یقین ہو۔

نتیجہ قراءات

مولانا اور لیس کا ندھلوی رحمۃ اللہ علیہ (۱۹۷۴ء) معارف القرآن میں لکھتے ہیں:

”حق کو باطل کی سرکوبی کا ہر وقت حق حاصل ہے حتیٰ کہ اگر حق مصلحت سمجھے، قبل اس کے کہ باطل سراٹھائے، اس کے

سراٹھانے سے پہلے ہی اسکا سر کچل دیا جائے تو یہ بھی عین حق اور کمال تدبیر اور دانائی ہے۔ اور انتظار میں رہنا کہ

جب باطل مجھ پر حملہ آور ہو تو اسکی مدافعت کرونگا تو یہ کم عقلی ہے۔“

آگے لکھتے ہیں:

”پس اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اجازت جہاد کا دوسرا سبب بیان فرمایا کہ جس طرح مظلوم کے لئے ظالم کے ظلم کی

مدافعت، اجازت جہاد کا سبب بنی، اس طرح اجازت جہاد کا ایک سبب دینی مصلحت بھی ہے، وہ یہ کہ اللہ کی حکمت اس

امر کی منتہی ہے کہ ہر زمانہ میں دین حق، انبیاء کرام، اور ان کے تابعوں کے ہاتھوں غالب ہوتا ہے۔“

[معارف القرآن: ۲۷/۵]

گویا ان دو قراءتوں کی وجہ سے اس آیت کے معنی میں مزید وسعت پیدا ہوگئی ہے۔

نمبر ③ لِلْعَلَمِينَ / لِلْعَلَمِينَ

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافَ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾

”اللہ کی نشانیوں میں سے زمین و آسمان کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف ہے۔ اس میں عالموں کیلئے نشانیاں ہیں۔“ [الروم: ۲۲]

اختلاف قراءات

اس آیت میں میں کلمہ للعالمین کے اندر دو قراءتیں ہیں:

- نمبر ① لام کے کسرہ کے ساتھ جو کہ عالم (جاننے والا) کی جمع ہے۔ امام حفص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔
نمبر ② لام کے فتح کے ساتھ، یہ عالم (جہان) کی جمع ہے، یہ امام حفص رضی اللہ عنہ کے علاوہ باقی سب کی قراءت ہے۔
[النشر: ۳۳۲/۲]

توجیہ و معنی قراءات

امام ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ امام حفص رضی اللہ عنہ کی قراءت بکسر لام کی توجیہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
”إذ المنتفع بها إنما هم أهل العلم كقوله تعالى وما يعقلها إلا العالمون“ [العنكبوت: ۴۳]
[البحر المحيط: ۱۶۷/۷]
”زبانوں کے اختلاف سے تو صرف علماء ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: اس کو صرف عالم سمجھتے ہیں۔“

اسی طرح امام ابن خالویہ رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں:

”والحجة لمن كسر أنه جعله جمع عالم؛ لأن العالم أقرب إلى الاعتبار من الجاهل“
”جس نے کسر سے پڑھا ہے، اس نے اس کو عالم کی جمع پڑھا ہے؛ اس لئے کہ عالم جاہل سے زیادہ ادراک کے قریب ہوتا ہے۔“
آگے لکھتے ہیں:

”فإن قيل فما وجه دخول الحيوان والجماد في جملة من يعتبر وهما لا يعقلان ذلك؟ فقيل:
إن اللفظ وإن كان عاما، فالمراد به الخاص ممن يعقل“ [الحجة، ص ۱۷۸]
”اگر کہا جائے کہ دوسری قراءت جو کہ بفتح لام ہے اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ اس میں توحیوانات اور جمادات بھی داخل ہو جاتے ہیں، حالانکہ زبانوں کے اختلاف کو بطور اللہ تعالیٰ کی نشانی کے سمجھنا اور اس کا ادراک کرنا غیر عالم کے لیے مشکل ہے۔ تو یہ جواب دیا جائے گا کہ لفظ اگرچہ عام ہے، لیکن اس سے مراد خاص ہے۔“

نتیجہ قراءات

ان دو قراءتوں میں سے بکسر لام والی قراءت کا معنی تو بالکل واضح ہے۔ صرف فتح والی قراءت پر اشکال ہوتا ہے۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ اس آیت میں چونکہ تین چیزوں کا ذکر ہے:

- ① زمین و آسمان کی پیدائش ② زبانوں کا اختلاف ③ انسانی رنگوں کا اختلاف

ان میں سے زمین و آسمان کی پیدائش، اور انسانی رنگوں کے مختلف ہونے کا ادراک عالم غیر عالم دونوں کے لیے آسان ہے۔ لہذا بفتح لام والی قراءت کو اگر عمومی معنی پر بھی رکھا جائے تو کوئی اشکال نہیں ہوتا۔ البتہ بکسر لام والی قراءت سے اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ زبانوں کے مختلف ہونے کا اللہ کی نشانی کے طور پر صحیح ادراک

کرنا عالموں کا کام ہے۔

نمبر ۷ ھَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ / هَلْ تَسْتَطِيعُ رَبُّكَ

﴿إِذْ قَالَ الْعَوَارِثُونَ لِيَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ / هَلْ تَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدًا مِنَ السَّمَاءِ﴾ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿[المائدة: ۱۱۲]

”جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ بن مریم کیا آپ کا رب مان لے گا کہ وہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر دے، تو حضرت عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔“

اختلاف قراءات

اس آیت میں دو قراءتیں ہیں:

نمبر ۱ ھَلْ تَسْتَطِيعُ رَبُّكَ امام کسانى ؓ کی قراءت ہے۔
نمبر ۲ ھَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ باقى سب قراء۔ [النشر: ۲۵۶/۲]

توجیہ و معنی قراءات

بعض علماء نے کہا ہے کہ اس جگہ استطاعت سے مراد حکمت و ارادہ کا تقاضا ہو سکتا ہے۔ قدرت رکھنے کا مفہوم وارد نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت میں تو حواریوں کو شک نہیں تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کی حکمت و ارادہ بھی ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں، کہ آسمانوں سے خوان نازل فرمادے۔

بعض علماء نے کہا کہ کلام کا وہی مطلب ہے جو ظاہری الفاظ سے معلوم ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتدائی ایمان تھا، اس وقت تک ان کے دلوں میں معرفت کا استحکام نہیں ہوا تھا کیونکہ جاہلیت اور کفر کا زمانہ ماضی قریب ہی میں ختم ہوا تھا۔

اور امام کسانى ؓ کی قراءت میں ھَلْ تَسْتَطِيعُ رَبُّكَ آیا ہے۔ یہ عیسیٰ ؑ کو خطاب ہے اور ربك مفعول ہے یعنی اے عیسیٰ ؑ کیا آپ اپنے رب سے یہ درخواست کر دیں گے؟ اور آپ کے لئے یہ دعا کرنے میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے؟ اور کیا آپ کا رب آپ کی یہ درخواست قبول کرے گا؟
جیسا کہ تفسیر مظہری میں ہے:

”استطاعت کا معنی (بہاں) اطاعت ہے، مان لینا یعنی درخواست کے مطابق کر دینا۔“ [تفسیر مظہری: ۱، ۹۰/۴]

حضرت علی، حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ بن عباس کی بھی یہی قراءت ہے ﴿مجمع القراءات القرآنیة: ۲۳۸/۲﴾

اس قراءت کو اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ ؓ نے فرمایا حواری اللہ (کے رتبہ) سے خوب واقف تھے۔ (ثناء اللہ پانی پتی: حوالہ مذکور)

اسی لئے حضرت عیسیٰ ؑ نے ان کے قول کو بڑی گستاخی قرار دیتے ہوئے فرمایا:

﴿اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾
”یعنی اگر مومن ہو تو اللہ سے ڈرو (اللہ کی قدرت میں شک نہ کرو)۔“ (ایضاً)

حضرت تھانوی ؒ اس کا معنی لکھتے ہیں:

”هل تستطيع أن تسأل ربك“. [القرآن، ۷۳: ۷۳]
 ”کیا آپ اپنے رب سے سوال کر سکتے ہیں۔“

تبیہ قراءت

اس آیت میں ان دو قراءتوں کی بناء پر ایک ہی آیت سے حواریوں کے سوال کے دو پہلو سامنے آتے ہیں:
 (۱) یہ کہ وہ یہ سوال کرنا چاہتے تھے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رب آسمان سے کوئی ماندہ نازل کرے گا یا نہیں کرے گا

یعنی وہ اپنے قول: ﴿آمَنَّا وَاشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [المائدة: ۱۱۱] کی بنا پر مومن تو تھے، لیکن ابھی ان کو ایمان کے اندر وہ رسوخ حاصل نہیں ہوا تھا لہذا وہ یہ سوال کر بیٹھے۔

جیسا کہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”وفيه على ما قيل حينئذ تنبيه على أن ادعاءهم الإخلاص مع قولهم هل يستطيع ربك، لم يكن عن تحقيق منهم ولا عن معرفة بالله تعالى وقدرته سبحانه لأنهم لو حققوا وعرفوا لم يقولوا ذلك إلا ليليق مثله بالمومن بالله عز وجل.“ [روح المعاني: ۵۷/۵۸]

یعنی هل يستطيع والی قراءت ان کے دعویٰ ایمان کے خلاف تھی۔ اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو تنبیہ فرمائی اور کہا اللہ سے ڈرو۔

(ب) لیکن دوسری قراءت یعنی هل يستطيع ربك یہ ان کے دعویٰ ایمان باللہ کے خلاف تو بظاہر نہیں ہے، لیکن اس سے یہ شبہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ سے تعلق کو نہیں پہچان سکے تھے۔ گویا ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی درخوست کی قبولیت پر شک تھا، جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو تنبیہ فرمائی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان دونوں قراءتوں سے حواریوں کے سوال کے دونوں پہلوؤں کی وضاحت ہو جاتی ہے۔

نمبر ۸ المخلصين / المخلصين

یہ کلمہ مفرد اور جمع تقریباً دس مقامات پر قرآن پاک میں آیا ہے۔ جیسے:

﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾ [يوسف: ۲۴]

”بیتک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہے۔“

﴿قَالَ رَبِّمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾ [الحجر: ۳۹، ۴۰]

”شیطان نے کہا ہے رب جیسے تو نے مجھے راہ سے ہٹا دیا، میں بھی ان سب کو بہاؤں دکھاؤں گا زمین میں، اور ان سب کو راہ سے بھٹکا دوں گا۔“ مگر جو تیرے مخلص بندے ہوں۔“

اسی طرح مفرد کا صیغہ بھی آیا ہے: ﴿وَإِذْ كَرَفَى الْكِتَابِ مُوسَى، إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا﴾

[مریم: ۵۱]

”اور کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیجئے، کیونکہ وہ مخلص تھے، اور رسول اور نبی تھے۔“

اختلاف قراءات

ان تمام مقامات میں اس صیغہ میں دو قراءتیں ہیں:

نمبر ① الْمُخْلِصِينَ صیغہ اسم فاعل کے ساتھ

نمبر ② الْمُخْلِصِينَ صیغہ اسم مفعول کے ساتھ

امام عاصم رضی اللہ عنہ، حمزہ رضی اللہ عنہ، کسائی رضی اللہ عنہ، اور خلف رضی اللہ عنہ، ہر جگہ اس کو صیغہ اسم مفعول یعنی بفتح لام پڑھتے ہیں۔ باقی قراء ان تمام مقامات پر اس صیغہ کو اسم فاعل کے وزن پر بکسر لام پڑھتے ہیں۔ [النشر: ۲۹۵/۲]

توجیہ ومعنی قراءات

صیغہ اسم فاعل والی قراءت کا معنی تو یہ بنتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے دین اور اعمال کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کیا ہے اور اس معنی کی تائید اس آیت سے ہوتی ہے:

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

”مگر وہ لوگ جو تائب ہوئے، اصلاح کی، اور اللہ کے ساتھ جڑے رہے، اور اپنے دین کو اللہ کے لئے خالص کیا، تو یہ ہی مؤمنین کے ساتھ ہوں گے۔“ [النساء: ۱۳۶]

اور صیغہ اسم مفعول والی قراءت کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ نے ان کی برائیوں اور منکرات سے خالص کر دیا ہے۔ اور اس معنی کی تائید اس آیت سے ہو جاتی ہے:

﴿إِنَّا أَخْلَصْنَهُمْ بَخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ﴾ [ص: ۴۶]

”ہم نے ان کو ایک خاص بات کے ساتھ مخصوص کیا تھا اور وہ آخرت کی یاد ہے۔“

کیونکہ مؤمنین میں یہ دونوں صفات پائی جاتی ہیں یعنی اللہ نے ان کو اخلاص کی توفیق دی ہے۔ اور انہوں نے اپنے دین کو ریا کاری سے خالی رکھا ہے۔ لہذا ان تمام مذکورہ مقامات میں یہ جگہ صیغہ اسم مفعول اور صیغہ اسم فاعل دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے تاکہ مؤمنین کی ان دونوں صفات پر دلالت ہو سکے۔

نتیجہ قراءات

گویا یہ دونوں قراءتیں ایک دوسرے کے معنی کی تکمیل کرتی ہیں اور ساتھ ہی اس بات کی طرف اشارہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین اور اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص رکھا ہے، تو اس اخلاص کی توفیق ان کو خود اللہ ہی نے دی ہے ان کا اپنا کمال نہیں ہے۔ یعنی مخلص

(اسم فاعل) سے صرف یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ از خود اخلاص کو اختیار کرنے والا ہے، لیکن مخلص (اسم مفعول) سے اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اخلاص کی نعمت عطاء فرمائی ہے، لہذا اسکے اخلاص میں ایک خاص روحانی قوت بھی ہوگی۔

نمبر ③ أَنْ يُغْلَى/ يُغْلَى

﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلَى/ يُغْلَى وَمَنْ يُغْلَى يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ تَوْفَى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ

وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [آل عمران: ۱۶۱]

اختلاف قراءات

اس آیت میں کلمہ یُعَلَّ کے اندر دو قراءتیں ہیں:

نمبر ① یُعَلَّ ابن کثیر رحمہ اللہ، ابو عمرو رحمہ اللہ، اور امام عاصم رحمہ اللہ، مضارع معروف کے ساتھ۔

نمبر ② یُعَلَّ باقی سب قراء، مضارع مجہول کے ساتھ۔ [النشر: ۲۴۳/۲]

توجیہ قراءات

أَنْ يُعَلَّ يَهْ غُلُوًّا غُلُوًّا لَا سَهْوًا

أَنْ يُعَلَّ اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں یہ غُلُوْل سے بھی ہو سکتا ہے اور اغلال سے بھی۔

آیت کا شان نزول

اس آیت کے شان نزول میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت ایک سرخ چادر (قطیفہ حمراء) کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو یوم بدر کو گم ہو گئی تھی، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے رکھ لی ہے۔ [سنن الترمذی: ۱۳۰۲۱، ابواب النفر] امام ابن عطیہ رحمہ اللہ (۵۳۶ھ) اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”قیل كانت هذه المقالة من مؤمنين لم يظنوا أن في ذلك حرجا، وقيل كانت من منافقين

، وقد روى أن المفقود إنما كان سيفاً.“ [المحرر الوجيز: ۵۳۵/۱]

”کہا گیا ہے کہ یہ بات مؤمنین کی طرف سے ہوئی تھی جو اس میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بات منافقین نے کی تھی۔ ایک روایت ہے کہ تلوار گم ہوئی تھی۔“

معنی قراءات

تفسیر مظہری میں ہے:

آیت کی دوسری قراءت میں أَنْ يُعَلَّ فعل مجہول آیا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خائن قرار دینا جائز نہیں، یا یہ مطلب

ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کا خیانت کرنا جائز نہیں۔ [تفسیر مظہری (اردو): ۴۰۰/۲]

امام قرطبی رحمہ اللہ (۶۷۱ھ) لکھتے ہیں:

”فمعنى يُعَلَّ يَخُونٌ ومعنى يُعَلَّ يَخُونٌ. ويحتمل معنيين: أحدهما يخان أى يؤخذ من

غنيمته، والآخر يُخَوِّنُ أَنْ يَنْسَبَ إِلَى الْغُلُولِ“ [الجامع لاحكام القرآن: ۲۵۶/۳، ۲۵۷/۳]

”یُعَلَّ (معروف) کا معنی ہے: یُخَوِّنُ، کہ وہ خیانت کرتا ہے۔ اور یُعَلَّ (مجہول) کا معنی ہے: یُخَوِّنُ۔

اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں: ایک یہ کہ اس سے خیانت کی جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کو خیانت کی طرف

منسوب کیا جاتا ہے۔“

علامہ آلوسی رحمہ اللہ صیغہ معروف والی قراءت کا معنی بیان کرتے ہیں:

”فالمعنى ما كان لنبى أن يُعطى قوماً من العسكر ويعمنع آخريين، بل عليه أن يقسم بين الكلّ

بالسوية.“

اور صیغہ مجہول کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”وفى توجيهها ثلاثة أوجه أحدها أن يكون ماضيه أغللت أى نسبته إلى الغلول . . . والمعنى ما صح لنبى أن ينسبه أحد إلى الغلول . وثالثها أن يكون من أغللته إذا وجدته غالا . . . والمعنى ما صح لنبى أن يوجد غالا . وثالثها أنه من غَلَّ إلى أن المعنى ما كان لنبى أن يغله غيره أى يخونه ويسرق من غنيمته .“ [روح المعانى: ۱۰۹/۴]

”معنی یہ ہے کہ کسی نبی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ فوجیوں میں سے کچھ کو دے، اور کچھ کو نہ دے، بلکہ اس پر لازم ہے کہ وہ برابر تقسیم کرے اور مجہول والی قراءت میں تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کی ماضی باب افعال سے ہو جس کا معنی ہے کہ اس کو میں نے خیانت کی طرف منسوب کیا اور مطلب یہ ہوگا کہ کسی نبی کے بارے میں ایسی نسبت درست نہیں۔ دوسرا یہ کہ اس کا باب افعال خائن پانے کے معنی میں ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ کسی نبی کے لئے یہ درست نہیں کہ وہ خائن پایا جائے اور تیسرا یہ کہ اس کا باب مجرد کا ہو۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ کسی نبی کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو کوئی دوسرا دھوکہ دے جائے، اور اس کے مال غنیمت میں سے کچھ لے جائے۔“

نتیجہ قراءات

اس آیت میں دو قراءتیں ہونے کی وجہ سے غلول کی تین پہلوؤں سے نفی ہو رہی ہے:

نمبر ① یہ ممکن نہیں کہ نبی ﷺ مال غنیمت میں کوئی خیانت کریں۔

نمبر ② یہ جائز نہیں ہے کہ نبی ﷺ کی طرف خیانت کو منسوب کیا جائے۔

نمبر ③ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص نبی ﷺ کو دھوکا دے سکے اور ان کے ساتھ خیانت کر سکے۔

گویا کہ اس ایک آیت کے ایک کلمہ میں دو قراءتیں ہونے کی وجہ سے اختصار کے ساتھ غلول، یعنی دھوکہ دینا یا دھوکہ کھانا یا دھوکہ کی نسبت ہو جانا، اس سلسلہ میں جتنے بھی پہلو ممکن ہو سکتے تھے تمام کی نفی ہو گئی ہے۔

نمبر ④ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ (لَهُنَّ) غَفُورٌ رَحِيمٌ

﴿وَلَا تُكْرَهُوا فَتَنَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لَتَبْتَعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَمَنْ يَبْكَرْهُنَّ فَإِنَّ

اللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ (لَهُنَّ) غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور: ۳۳]

”اور اپنی لڑکیوں کو اگر وہ پاکدامنی چاہیں تو بدکاری پر مجبور مت کرو تا کہ دنیاوی مقصد حاصل کرو، اور جس نے ان کو مجبور کیا تو اللہ ان کی مجبوری کے بعد ان کو معاف کرنے والا ہے۔“

آیت کا معنی

اس آیت میں ان عورتوں کا حکم بیان کیا جا رہا ہے جن کو جبر و اکراہ کے ساتھ زنا کا شکار بنا دیا جائے۔ اور اس میں یہ جو شرط ہے: اگر وہ پاکدامنی چاہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اس صورت میں تو یہ اور بھی بڑا گناہ اور ظلم ہے، ورنہ اگر یہ کام ان کی رضامندی سے بھی کرایا جائے تب بھی گناہ ہے۔ ہاں اگر وہ کسی کے مجبور کرنے سے ایسا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کو معاف کرنے والا ہے۔ اور اگر وہ بھی رضامندی سے کریں تو سوائے سچی توبہ کے ان کو معافی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ چنانچہ اس سے قبل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَلَا تُكْرَهُوا فَتَنَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾ [النور: ۳۳]

”اور اپنی لڑکیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو۔“

لیکن اگلی آیت میں یہ وضاحت موجود نہیں ہے کہ جو لوگ کسی عورت کو زبردستی زنا پر مجبور کر دیں، تو یہ مغفرت اور رحمت ان کیلئے ہے، یا صرف ان عورتوں کیلئے ہے۔ چنانچہ تفسیر عثمانی میں ہے:

”زنا ایسی بری چیز ہے جو جبر واکراہ کے بعد بھی بری رہتی ہے لیکن جن تعالیٰ محض اپنی رحمت سے مکہ کی بے بسی اور بے چارگی دیکھ کر درگزر فرماتا ہے۔ اس صورت میں مکہ پر سخت عذاب ہوگا۔“ [تفسیر عثمانی: ۱۹۴/۲، النور: ۳۳]

شاذ قراءت

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قراءت سے یہ معنی بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ مغفرت اور رحمت ان عورتوں کیلئے ہے جن کو مجبور کیا جائے، نہ کہ مجبور کرنے والوں کیلئے کیونکہ وہ پڑھا کرتے تھے:

﴿فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ لَهَنَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [معجم القراءات القرآنیہ: ۲۵۱/۴]

تفسیر مدارك التنزیل میں ہے:

”ومن یکرهن فإن الله من بعد إكراههنّ غفور رحيم أی لهنّ، وفي مصحف بن مسعود كذلك، وكان الحسن يقول لهن واللّه... أولهم إذا تابوا“ [۵۰۵/۲]

یعنی امام نسفی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ مغفرت اور رحمت کا حکم تو ان عورتوں ہی کے لیے ہے، لیکن مجبور کرنے والوں کی مغفرت بھی ہو سکتی ہے، اگر وہ توبہ کر لیں۔ چنانچہ اکثر مفسرین نے اس آیت کا یہی معنی بیان کیا ہے۔ اگرچہ بعض نے اس قراءت شاذہ کو ذکر کیا ہے اور بعض نے نہیں کیا۔ جیسا کہ معارف القرآن میں مولانا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قراءت شاذہ کے مطابق ترجمہ کیا ہے:

”اور جو کوئی ان پر زور کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی بے بسی کے بعد بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اگر مجبوری اور بے بسی کی حالت میں یہ گناہ کیا جائے، تو اللہ سے مغفرت کی امید ہے۔“ [معارف القرآن: ۱۲۵/۵]

اس ترجمہ میں زور زبردستی کرنے والوں کے لئے معافی کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا ہے۔

تفسیر روح المعانی میں ہے:

”عن مجاهد أنّه قال غفور رحيم لهنّ وليست لهم وكان الحسن إذا قرأ الآية يقول: لهنّ واللّه لهنّ... والتقدير ومن يكرههنّ فعلیه وبال إكراههنّ لا يتعدى إلیهنّ فإنّ الله من بعد إكراههنّ غفور رحيم لهنّ.“ [روح المعانی: ۱۵۹، ۱۵۸/۱۸]

”مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ ان مجبور عورتوں کو معاف کرنے والا ہے، نہ کہ ان جاہر مردوں کو، اور حضرت حسن جب اس آیت کو پڑھتے تو فرماتے اللہ کی قسم ان عورتوں کے لئے، ان عورتوں کے لئے۔ اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو ان کو مجبور کرے گا تو اسی پر اس کا وبال ہوگا، یہ وبال ان عورتوں تک نہیں پہنچے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی مجبوری کی بنا پر ان کو معاف کرنے والا ہے۔“

نتیجہ قراءت

اس شاذ قراءت سے آیت کے معنی کی بالکل وضاحت ہو جاتی ہے۔ اس لئے کہ اگر یہ معانی سب کیلئے عام ہوتی تو یہ عدل خداوندی کے خلاف ہوتا۔ ہاں البتہ توبہ کے بعد یہ معافی سب کو حاصل ہو سکتی ہے۔

☆☆ الأستاذ محمد شملول

☆ مترجم: حافظ مصطفیٰ راجح

رسم قرآنی کا اعجاز اور اس کے معنوی اثرات

قرآن کریم کا رسم خاص اہل فن کے ہاں توقیفی ہے اور توقیف کا مطلب یہ ہے کہ من جملہ نصوص شریعت کے قرآن کا رسم الخط بھی شارع متین کی طرف سے طے کر دیا ہے۔ اسی نظریہ کے پیش نظر زمانہ قدیم سے رسم قرآن کا رسم مالوف سے فرق اور اس میں موجود حکمتوں کا بیان اہل علم میں زیر بحث رہا ہے۔ جمہوریہ مصر کے ممتاز محقق الاستاذ محمد شملول رحمہ اللہ نے اعجاز رسم القرآن علی المعانی کے نام سے قرآن کریم کے اُن تمام کلمات کا استحصاء واستقصاء کرنے کی کوشش فرمائی ہے، جن میں دو مختلف مقامات پر ایک ہی کلمہ کو متنوع اندازوں سے لکھا گیا ہے یا بعض کلمات قرآنی کو رسم مالوف سے ہٹ کر لکھا گیا ہے۔ فاضل مولف نے خصوصاً ان مخصوص کلمات میں حذف واثبات وغیرہ کی حکمتوں کو بحث کا موضوع بنایا ہے۔ اپنے موضوع پر انفرادیت کی حامل اس تحریر کو تلخیص و ترجمہ کے ساتھ ہم ہدیہ قارئین کر رہے ہیں۔ مکمل کتاب اس مضمون سے کئی گنا طویل ہے، جس کا ترجمہ فاضل مترجم مکمل کر چکے ہیں، جو کہ محقر تب کتابی صورت میں ادارہ ہذا سے دستیاب ہوگا، ان شاء اللہ! [ادارہ]

تیس

قرآن مجید وہ عظیم الشان کتاب ہے، جس کے عجائب لامتناہی ہیں اور وہ ہر پہلو سے ایک چیخ اور معجزہ ہے۔ اس کتاب نے عرب و عجم، جن و انس اور قیامت تک تمام سلف و خلف کو چیخ کیا ہے کہ وہ اس جیسی کوئی ایک سورت بنا کر لے آئیں اور یہ چیخ ابھی تک قائم ہے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک نہ تو کوئی ایسا کر سکا ہے اور نہ ہی قیامت تک کر سکے گا۔ تمام کلمات قرآنیہ اپنی کتابت، تلاوت اور بیان میں معجزہ ہیں اور کتابت کا اعجاز کلمات کی بناوٹ میں کمی و زیادتی سے ظاہر ہوتا ہے۔ بعض حروف کتابت میں موجود ہوتے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے، اسی طرح بعض حروف لکھے نہیں ہوتے مگر پڑھے جاتے ہیں۔ معروف قواعد المائیہ کے خلاف کلمات قرآنیہ کی کتابت بھی رسم قرآنی کا ایک اعجاز ہے۔ جو اپنے اندر متعدد حکمتوں اور اسرار و رموز کو سموئے ہوئے ہے۔

کلمات قرآنیہ کا ایک بڑا حصہ تلفظ کے موافق مکتوب ہے، لیکن چند کلمات ایسے بھی ہیں جو تلفظ کے خلاف لکھے ہوئے ہیں۔ تلفظ کے خلاف لکھے جانے والے ان کلمات کے رسم کے بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا ان کلمات کو (معروف قواعد المائیہ کے خلاف) جیسے منقول ہیں ویسے ہی لکھنا ضروری ہے، یا معروف قواعد المائیہ کے موافق بھی لکھا جاسکتا ہے؟ ہم نے گذشتہ شمارے میں اپنے رسم عثمانی اور اس کی شرعی حیثیت نامی مضمون میں

☆☆ جمہوریہ مصر کے ممتاز محقق عالم

☆ فاضل کلیۃ القرآن الکریم، جامعہ لاہور الاسلامیہ و رکن مجلس التحقیق الاسلامی، لاہور

یہ موقف اختیار کیا تھا کہ رسم عثمانی چونکہ توفیقی ہے لہذا اس میں تبدیلی کر کے قواعد املائیہ کے موافق لکھنا ناجائز ہے کیونکہ رسم عثمانی میں عظیم مقاصد کے تحت بعض پوشیدہ معانی پر دلالت کرنے کے لیے معروف قواعد املائیہ کے خلاف لکھا گیا ہے۔

قرآن مجید کے وہ کلمات جو معروف قواعد املائیہ کے خلاف لکھے گئے ہیں، درج ذیل چھ قواعد پر مشتمل ہیں۔

① قاعدة الحذف ② قاعدة الزيادة

③ قاعدة الهمز ④ قاعدة البدل

⑤ قاعدة الفصل ⑥ قاعدة ما فيه قراءتان فكتب إحداهما

زیر نظر مضمون دراصل مصر کے معروف عالم دین محمد شملول رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب 'عجاز رسم القرآن' کا اردو ترجمہ و تلیخیص ہے۔ اس کتاب میں فاضل مؤلف نے رسم قرآن کے اعجاز و حکمت کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ [محمد: ۲۳] پر عمل کرتے ہوئے انتہائی محنت کے ساتھ اس [رسم] کے خفیہ عظیم معانی اور اسرار و رموز کو احسن انداز میں منکشف کیا ہے۔ ان کی بیان کردہ حکمتیں اگرچہ اجتہاد اور ان کی ذاتی رائے پر مبنی اور نکات بعد الوقوع ہیں۔ مگر انہوں نے اپنی ان حکمتوں کی تائید میں قرآن و سنت سے دلائل پیش کئے ہیں اور اپنی رائے کو دلائل سے ثابت کیا ہے۔ اور ایسی رائے پیش کرنا جو قرآن و سنت کے ساتھ متضاد نہ ہو تفسیر بالرائے محمود کہلاتی ہے، جو اہل علم کے نزدیک جائز ہے۔

اس مضمون کا مطالعہ کرنے سے قارئین کو معلوم ہوگا کہ رسم قرآنی کتنے عظیم الشان معانی اور اسرار و رموز کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ کلمات قرآنیہ کا (قواعد املائیہ کے مخالف) یہ مخصوص رسم کتنے عظیم الشان مقاصد پر مبنی ہے اور خلاف قواعد کلمات قرآنیہ کے حروف میں کمی و زیادتی کن کن عظیم معانی پر دلالت کرتی ہے۔

کلمات قرآنیہ کی کتابت کا اعجاز

① قاعدة الحذف:

* حذف الألف:

بعض کلمات قرآنیہ کے وسط سے حذف الف متعدد معانی پر دلالت کرتا ہے، اور یہ معانی سیاق و سباق سے معلوم ہوتے ہیں مثلاً:

* حذف الف بسا اوقات قرب اور البتصاصق پر دلالت کرتا ہے: جیسے [صَحِيحَةٌ]، [أَصْحَابٌ]، [أَزْوَاجٌ]

* کبھی دلالت کلمہ کے مستحکم وجود پر اشارہ کرتا ہے، جیسے: [مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ]، [مَكْتَنُكُمْ]

* کبھی استمرار زمانی، مکانی یا نوعی کے وجود پر دلالت کرتا ہے، جیسے [مَنْفَعٌ]

* کبھی قرب اور آلفت پر دلالت کرتا ہے، جیسے: [لَا يَلْفُ قَرِيْشٌ]، [أُمَهْتِكُمْ]، [الْأَرْضُ فَرِشًا]

* کبھی تفصیل سے بعد، پر دلالت کرتا ہے، جیسے: [سَمَوَاتٍ]، [العالمين]

* کبھی ذلت و رسوائی پر دلالت کرتا ہے، جیسے: [كَيْدُ سَجْرٍ]، [قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسْمِعِي]

- * کبھی کسی شے کے چھوٹے پن پر دلالت کرتا ہے، جیسے: [عُلْمًا]، [كِدَابًا]
- * کبھی سرعت پر دلالت کرتا ہے، جیسے: [الصَّعِقَةَ]، [الْعَلِقَ]، [أَوْ اطْعَمَ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْعَبَةٍ]
- * کبھی تخلیق میں کمزوری اور جلد بازی پر دلالت کرتا ہے، جیسے: [وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ]، [الْبَيْتَمَى]
- * کبھی متعدد صفات مشترکہ کو جمع کرنے والے کے وجود پر دلالت کرتا ہے، جیسے: [الظَّالِمِينَ]، [الْكَافِرِينَ]
- * کبھی سکون اور اطمینان پر دلالت کرتا ہے، جیسے: [أَمَوْنَا]
- * کبھی حکم دینے اور معنی کی قطعیت پر دلالت کرتا ہے، جیسے: [الإِسْلَمَ]، [الإِيْمَانَ]، [مِيقَاتِكُمْ]
- * کبھی کسی شے کی حدود کی تنگی پر دلالت کرتا ہے، جیسے: [الطَّلُقُ]

حذف الف کی چند معروف مثالیں

وَالصَّاحِبِ، لِصَاحِبِهِ، صَاحِبَةٌ

قرآن مجید میں کلمہ [صَاحِبِهِ] ثبوت الف کے ساتھ آٹھ (۸) مقامات پر وارد ہے اور کلمہ [صَاحِبَةٌ] ثبوت الف کے ساتھ کہیں بھی وارد نہیں ہے۔ (یعنی ہر جگہ بحذف الف وارد ہے)۔
اسی طرح کلمہ [لِصَاحِبِهِ] بدون الف چار (۴) مقامات پر وارد ہے۔

* بعض آیات قرآنیہ میں کلمہ [صَاحِبِهِ] اور کلمہ [صَاحِبَةٌ] بدون الف وارد ہے، جو قرب اور التصاق کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ جیسا کہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر ۳۴ میں اللہ تعالیٰ دو باغوں کی مالک کی گفتگو کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ﴿فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ﴾ یہاں کلمہ [لِصَاحِبِهِ] بدون الف وارد ہے۔ جو اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ وہ شخص اپنے ساتھی کو ایمان و صحت میں اپنا قریبی اور ہم خیال تصور کرتا تھا۔ لیکن جب وہ شخص (باغوں کا مالک) اللہ کا کفر کرنے لگا اور قیامت کا انکار کر دیا تو فوراً قرآن مجید کا رسم اور کتابت متغیر ہو گئی۔ اسی لیے اگلی آیات میں کلمہ [صَاحِبِهِ] ثبوت الف کے ساتھ وارد ہے، جو ان کے درمیان زمانی و مکانی صحبت کے باوجود انفصالِ ایمانی پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کی آیت نمبر ۳۷ میں فرماتے ہیں: ﴿قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ﴾

اس معنی کی وضاحت اس امر سے بھی ہوتی ہے کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو ان کی قوم کی طرف منسوب کر کے بیان کیا ہے، وہاں کلمہ [صَاحِبُهُمْ]، [صَاحِبُهُمْ] ثبوت الف کے ساتھ وارد ہے۔ جو آپ ﷺ اور قوم کے درمیان انفصالِ ایمانی پر دلالت کرتا ہے۔ باوجودیکہ آپ ﷺ زمان و مکان میں ان کے ساتھ رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

..... ﴿مَا يَصَّا حِبُّكُمْ مِنْ جَنَّةٍ﴾ [سبأ: ۳۶]

..... ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى﴾ [النجم: ۲]

..... ﴿وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ﴾ [التکویر: ۲۲]

..... ﴿مَا يَصَّا حِبُّهُمْ مِنْ جَنَّةٍ﴾ [الأعراف: ۱۸۴]

مگر نبی کریم ﷺ کے ساتھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تذکرہ میں کلمہ [لِصَاحِبِهِ] بدون الف وارد ہے۔ ﴿إِذْ

يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ﴿[التوبة: ٣٠]﴾ جو ان دونوں کے درمیان انتہائی محبت اور رفاقت و ایمان میں حقیقی صحبت پر دلالت کرتا ہے۔

اسی طرح کلمہ [صَحْبَةٌ] بمعنی زوجہ پورے قرآن مجید میں بدون الف ہی وارد ہے جو اپنے مقصودی معنی یعنی قرب کامل اور زوجین کے درمیان التصاق پر دلالت کرتا ہے کیونکہ بیوی اپنے خاوند کے لیے سکون اور لباس ہے۔ ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٤]

خلاصہ کلام

مذکورہ کلمات پر مشتمل آیات کریمہ کا مطالعہ اور تحقیق کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ جہاں جہاں بھی یہ کلمات ثبوت الف کے ساتھ وارد ہیں وہاں انفصال کا معنی پایا جاتا ہے خواہ انفصال زمانی ہو، مکانی ہو، ایمانی ہو یا نفسی ہو۔ اور جہاں حذف الف کے ساتھ وارد ہیں وہاں قرب اور التصاق کا معنی پایا جاتا ہے۔

أَصْحَبُ

کلمہ [أَصْحَبُ] قرآن مجید میں اٹھتر [٤٨] مرتبہ آیا ہے اور تمام جگہ ہی بدون الف وارد ہے۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے:

[أَصْحَبُ النَّارِ]	بیس مرتبہ
[أَصْحَبُ الْجَنَّةِ]	چودہ مرتبہ
[أَصْحَبُ الْجَحِيمِ]	چھ مرتبہ
[وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ]	چھ مرتبہ
[أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ]	چار مرتبہ
[أَصْحَابُ السَّعِيرِ]	تین مرتبہ
[أَصْحَابُ الْمِيمَنَةِ]	تین مرتبہ
[وَأَصْحَابُ الْمَشْنَمَةِ]	تین مرتبہ
[وَأَصْحَابُ الشَّمَالِ]	دو مرتبہ
[وَأَصْحَابُ الرَّأْسِ]	دو مرتبہ
[وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ]	دو مرتبہ

مذکورہ تمام مقامات پر کلمہ [أَصْحَبُ] بدون الف وارد ہوا ہے جو [أَصْحَابُ النَّارِ]، [أَصْحَابُ الْجَنَّةِ]، [أَصْحَابُ الْجَحِيمِ] اور [أَصْحَابُ السَّعِيرِ] میں خلود اور التصاق پر دلالت کرتا ہے۔ خواہ جنت میں ہو یا جہنم میں۔ اسی طرح دیگر مقامات میں بھی التصاق پر دلالت کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثالیں بیان کی ہیں اور انہیں ہمیشہ کے لیے نشانِ عبرت بنا دیا ہے۔

کلمہ قرآنی کا رسم، معنی واضح کرنے کے ساتھ ساتھ قاری کے لیے ذہنی صورت بھی نقل کرتا ہے، جو مقصودی معنی پر

دلالت کر رہی ہوتی ہے۔ بایں طور پر کہ کلمہ قرآن میں کسی قسم کا التباس یا غموض باقی نہیں رہتا۔ [ومن أصدق من الله حديثاً]

بِسْمِ ... بِاسْمِ

کلمہ [بِسْمِ] بدون الف قرآن مجید میں درج ذیل تین مقامات پر وارد ہوا ہے۔

..... ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة: ۱]

..... ﴿بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبَهَا وَمَرْسَهَا﴾ [هود: ۴۱]

..... ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [النمل: ۳۰۱]

اور کلمہ [بِاسْمِ] ہمزہ وصلی کے ساتھ قرآن مجید میں درج ذیل چار مقامات پر وارد ہوا ہے:

..... ﴿بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ [الواقعة: ۷۴]

..... ﴿بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ [الواقعة: ۹۶]

..... ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ [الحاقة: ۵۲]

..... ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ [العلق: ۱]

جب ہم کلمہ [بِسْمِ] بدون الف کے مقامات کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد لفظ جلالہ [اللہ] واقع ہے اور یہ ابتداء کرنے کے معنی میں مستعمل ہے جیسے [بِسْمِ اللَّهِ] لہذا ان مقامات پر حذف الف اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے جلدی جلدی نیک اعمال کرنے پر اشارہ کرتا ہے۔

جبکہ وہ مقامات جن پر کلمہ [بِاسْمِ] الف وصلی کے ساتھ وارد ہوا ہے، وہاں تسبیح و قراءۃ مقصود ہے اور یہ امور تفکر، تدبر اور تہمیل کے متقاضی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کلمہ سے کوئی حرف حذف کر دینے سے اس میں سرعت کا معنی پیدا ہو جاتا ہے یعنی نیکی کرنے میں جلدی کرو یہ بھی رسم قرآنی کا ایک اعجاز ہے۔

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

کلمہ [الْحَسَنَاتِ] قرآن مجید میں تین مقامات پر وارد ہوا ہے اور تینوں جگہ ہی درمیان میں حذف الف کے ساتھ وارد ہے۔

اور کلمہ [السَّيِّئَاتِ] قرآن مجید (۳۶) مقامات پر وارد ہوا ہے اور تمام مقامات پر بالالف وارد ہے۔

کلمہ [الْحَسَنَاتِ] کا بدون الف ہونا اس امر پر اشارہ کرتا ہے کہ نیکی اگرچہ قلیل ہو پھر بھی انسان کے ساتھ ملصق رہتی ہے اور اس سے جدا نہیں ہوتی۔

اس کے برعکس کلمہ [السَّيِّئَاتِ] کا الف کے ساتھ وارد ہونا اس امر پر اشارہ کرتا ہے کہ برائی ہمیشہ انسان کے ساتھ نہیں رہتی۔ اگر انسان توبہ کر لے تو وہ نیکی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ بذات خود اس آیت کریمہ ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: ۱۱۴] سے بھی سمجھ آتا ہے، کہ تھوڑی سی نیکیاں زیادہ برائیوں کا خاتمہ کر دیتی ہیں

اور نیکی دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک بڑھادی جاتی ہے۔

الطَّلُقُ

کلمہ [الطَّلُقُ] بدون الف، قرآن مجید میں درج ذیل دو مقامات پر وارد ہوا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلُقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ۲۲۷]

﴿الطَّلُقَ مَرَّتَانٍ فَمَا سَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِأَحْسَنِ﴾ [البقرة: ۲۲۹]

اس کلمہ [الطَّلُقُ] کے وسط میں عدم الف سے رسم، اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ جس طرح الف کے حذف سے یہ کلمہ مختصر اور تنگ ہو جاتا ہے، اسی طرح طلاق کا معاملہ بھی انتہائی تنگ حدود میں واقع ہونا چاہئے، اور جتنا ممکن ہو جلد از جلد رجوع کر لیا جائے۔ نیز حذف الف اس امر پر بھی دلالت کرتا ہے کہ ابھی تک (عدت کے زمانے میں) میاں بیوی کے درمیان ربط قائم ہے اور ان کے درمیان انفصال نہیں ہوا۔

کلمہ [مَرَّتَانٍ] میں الف صریح کا وجود اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ دونوں طلاقیں علیحدہ علیحدہ ہوں گی، ایک ہی دفعہ میں نہیں ہوگی۔ گویا کہ الف ان دونوں طلاقوں کے درمیان فاصلہ ہے۔

قرآن مجید کے لطائف علیہ میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے: ﴿الطَّلُقَ مَرَّتَانٍ﴾ ”طلاق دو مرتبہ ہے“ فرمایا ہے، اور عملاً پورے قرآن مجید میں لفظ طلاق بھی دو مرتبہ ہی واقع ہوا ہے۔

☆ پاء، حرف ندا اور ’ہاء‘ تثنیہ کے آخر سے الف کا حذف:

قرآن مجید میں ہر جگہ حرف ندا ”پاء“ اور ”ہاء“ تثنیہ کے آخر میں واقع الف کو حذف کر کے لکھا گیا ہے۔ جیسے يَقُومُ، يَرَبُّ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ، يَصْلِحْ، هَانَتْكُمْ، هَوْلَاءِ، هَذَا، هَهُنَا وغیرہ۔
یہاں الف کا حذف اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ ندا اور تثنیہ قریب سے ہونی چاہئے، تاکہ مؤثر ہو اور امور مُلتبس نہ ہوں۔

☆ حذف پاء کی چند مثالیں:

إِبْرَاهِمَ ... إِبْرَاهِيمَ

کلمہ [إِبْرَاهِمَ] بدون الیاء قرآن مجید میں پندرہ [۱۵] مرتبہ وارد ہوا ہے اور پندرہ [۱۵] مرتبہ ہی سورۃ البقرہ میں وارد ہے۔

جبکہ کلمہ [إِبْرَاهِيمَ] بالیاء قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کے علاوہ دیگر سورتوں میں چون (۵۴) مرتبہ وارد ہوا ہے۔ تورات میں سفر تکوین کے پارٹ نمبر ۱ میں مذکور ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا پہلا نام ’ابراہم‘ تھا۔ اس وقت ان کی عمر ۸۶ برس تھی۔ جب سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے ان کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام جنا اور ان کی عمر ۹۹ سال ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کرتے ہوئے فرمایا: عنقریب ابراہیم علیہ السلام جمہور اُمت کے باپ ہوں گے۔ لہذا آج کے بعد انہیں ’ابراہم‘ کی

جائے 'ابراہیم' کے نام سے پکارا جائے گا کیونکہ ان کی کثیر التعداد نسل ہوگی اور اللہ تعالیٰ انہیں امام بنائے گا۔
 خلاصہ کلام یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا نام پہلے 'ابراہم' تھا۔ اولاد کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا نام
 'ابراہیم' بالیاء رکھ دیا، کیونکہ الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔
 یہاں ایک مفرد امر یہ بھی ہے کہ کلمہ [اِبْرَاهِمَ] بدون الیاء قرآن مجید کی ابتدائی سورت صرف سورۃ البقرہ میں وارد
 ہے، جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ابتدائی عمر میں ان کا نام تھا۔

إِنَّ وَلِيِّ اللَّهِ

کلمہ [وَلِيِّ] منسوب الی یاء المتکلم، قرآن مجید میں درج ذیل دو مقامات پر وارد ہوا ہے۔
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿إِنَّ وَلِيِّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾ [الاعراف: 196]

﴿أَنْتَ وَلِيُّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [یوسف: 10]

یہاں [وَلِيِّ] میں یاء کا حذف اللہ کے ساتھ قرب شدید پر دلالت کرتا ہے۔ پہلی آیت مبارکہ نبی کریم ﷺ
 اور دوسری سیدنا یوسف علیہ السلام کی زبان پر جاری ہوئی ہے۔

النَّبِيِّنَ ... الْأَمِينِ ... رَبِّنَا

ان تمام کلمات میں دو یاؤں میں سے ایک یاء کا حذف، قوت اتصال و ارتباط پر دلالت کرتا ہے۔ مثلاً [النَّبِيِّنَ]
 تمام انبیاء علیہم السلام آپس میں ایک ہیں اور سب مسلمان ہیں اور ان کے درمیان گہرا تعلق اور ربط ہے۔

☆ ضمیر متکلم کی طرف لوٹنے والے حرف یاء کا حذف

بعض کلمات کے آخر سے ضمیر متکلم یاء کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے: فَاتَّقُونَ، فَأَرْهَبُونَ، وَلَا تَكْفُرُونَ، إِذَا
 دَعَا، وَمَنْ أَتَّبَعِنَ وغیرہ وغیرہ
 ان کلمات کے آخر میں یاء کا حذف سرعت پر دلالت کرتا ہے۔ یا بسا اوقات معاملے کی اہانت پر دلالت کرتا ہے۔

☆ فعل کی یائے اصلی کا حذف

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿يَوْمَ يَأْتُ لَا تَكَلَّمُهُ نَفْسٌ إِلَّا بِأَذْنِهِ﴾ [هود: 105]

یہاں اس آیت مبارکہ میں کلمہ [يَأْتُ] کے آخر سے فعل کی یائے اصلی محذوف ہے اور یہاں روز قیامت
 کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اس کلمہ کے آخر سے یاء کا حذف معاملے کی سرعت اور فوریت پر دلالت کرتا ہے کہ قیامت
 ایک دن اچانک واقع ہوگی۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ سفر کرنے والے نوجوان کا تذکرہ کیا ہے کہ جب مچھلی
 عجیب و غریب طریقے سے سمندر میں چلی گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: ﴿ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَارْتَدَّ عَلَيَّ آثَارِهِمَا
 قَصَصًا﴾ [الکہف: 63]

یہاں اس آیت مبارکہ میں کلمہ [نیغ] کے آخر میں فعل کی یائے اصلیہ محذوف ہے۔ سرعت اور جلدی پر دلالت کرتا ہے۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نیک بندے کو جلد از جلد ملنا چاہتے تھے۔

☆ اسم کی یائے اصلی کا حذف:

المُهْتَدِ

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ﴾ [الکہف: ۱۷] اس آیت مبارکہ میں کلمہ [المهتد] کے آخر سے اسم کی یائے اصلی محذوف ہے۔ جو سرعت ہدایت پر دلالت کرتی ہے، ایسی ہدایت جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔

الجَوَّارِ

کلمہ [الجَوَّارِ] بحذف الیاء، قرآن مجید میں تین مقامات پر وارد ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَّارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾ [الشوری: ۳۲]

﴿وَلَهُ الْجَوَّارِ الْمُنشآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾ [الرحمن: ۲۲]

﴿الْجَوَّارِ الْكُنُوسِ﴾ [التکویر: ۱۶]

اس کلمہ کے آخر سے یاء اصلی کا حذف، پہلی دونوں آیات میں کشتیوں اور تیسری آیت میں ستاروں کی سرعت حرکت پر دلالت کرتا ہے۔

☆ حرف تاء کا حذف

تَسْتَطِعُ ... تَسْطِعُ

کلمہ [تَسْتَطِعُ] اپنے اس معروف رسم پر، قرآن مجید میں فقط ایک مرتبہ وارد ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بِنَأْوِيلٍ مَالِكٍ تَسْتَطِعُ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ [الکہف: ۷۸]

یہاں وہ نیک آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گذشتہ دنوں میں پیش آنے والے واقعات کے خفیہ اسباب بیان کرنے لگے تھے اور طبعی طور پر یہ مناسب تھا کہ یہ کلمہ اپنے معروف رسم کے مطابق آتا کیونکہ انہوں نے حکمت کے ساتھ ان واقعات کے خفیہ اسباب کو نقل کیا تھا۔ جیسا کہ اگلی آیات سے معلوم ہوتا ہے۔ لہذا اس کلمہ کا معروف رسم کے مطابق آنا، ان کی حکمت اور صبر و تحمل پر دلالت کرتا ہے۔

جبکہ کلمہ [تَسْطِعُ] بحذف التاء، بھی اپنے معروف رسم کے خلاف، قرآن مجید میں ایک مرتبہ ہی وارد ہوا ہے۔ جہاں موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی انتہا ہے اور وہ نیک آدمی موسیٰ علیہ السلام پر اپنے موقف کا خلاصہ بیان کرتا ہے اور تفصیل سے آگاہ کرتا ہے۔ جس پر موسیٰ علیہ السلام جلدی کر رہے تھے اور صبر نہیں کر رہے تھے۔ چنانچہ اس نیک آدمی نے اس جلدی

کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: ﴿ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ [الکہف: ۸۴]
 گویا کہ اس آیت مبارکہ میں کلمہ [تَسْطِعَ] سے تا کا حذف موسیٰ علیہ السلام کی جلد بازی اور قلت صبر پر دلالت کرتا ہے۔ اسی مناسبت سے یہ کلمہ ناقصۃ الحروف آیا ہے۔

اسْطَعُوا ... اسْتَطَعُوا

اللہ تعالیٰ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے بنائے ہوئے بند کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو انہوں نے یا جوج و ما جوج سے قوم کو بچانے کے لیے بنایا تھا۔ [فَمَا اسْطَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبًا] [الکہف: ۹۷]
 پہلی جگہ اللہ تعالیٰ نے بدون تاء کلمہ [اسْطَعُوا] استعمال کیا ہے اور اس کلمہ کا اختصار، ان کے تیزی سے بند پر چڑھنے اور پھلانگیں لگاتے ہوئے نیچے اترنے پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی کہ اس کلمہ سے تاء کا حذف سرعت حرکت پر دلالت کرتا ہے ہے جبکہ بند کو سوراخ کرنے کی حالت میں کلمہ [اسْتَطَعُوا] بآتاء استعمال کیا ہے کیونکہ سوراخ کرنے کا معاملہ ایک طویل وقت کا متقاضی ہے چنانچہ اس طوالت پر دلالت کرنے کے لیے کلمہ [اسْتَطَعُوا] بدون نقص، بآتاء استعمال کیا ہے۔

☆ لام کا حذف:

الْيَلِّ ... النَّهَارِ

کلمہ [الْيَلِّ] قرآن مجید میں (۷۴) مرتبہ وارد ہوا ہے اور ہر جگہ بدون لام [الْيَلِّ] ہی وارد ہے۔ جبکہ کلمہ [النَّهَارِ] قرآن مجید میں (۵۴) مرتبہ وارد ہوا ہے اور ہر جگہ ہی اپنی اسی کامل صورت [النَّهَارِ] میں وارد ہے۔

کلمہ [الْيَلِّ] سے لام کا حذف، یعنی کلمہ کے حروف اصلہ میں نقص، اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ رات دن کے مقابلے میں بہت تیزی سے گزر جاتی ہے اور انسان رات کو بہت کم حرکت کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رات کو انسان کے لیے لباس اور باعث سکون بنایا ہے۔ اس کے برعکس، دن کو اللہ نے ذریعہ معاش بنایا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا﴾ [غافر: ۶۱]

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الَّيْلَ لِيَأْسَأَ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا﴾ [الفرقان: ۴۷]

جبکہ کلمہ [النَّهَارِ] کا اپنے معروف رسم پر آنا، طبعی عمل پر دلالت کرتا ہے۔ نیز اس کلمہ کا کامل الحروف ہونا دن کی روشنی پر بھی دلالت کرتا ہے۔

☆ واؤ کا حذف:

قرآن مجید میں چار مرفوع افعال کے آخر سے واؤ کو حذف کیا گیا ہے۔

﴿وَيَدْعُ الْإِنْسَانَ بِالشَّرِّ﴾ [الإسراء: ١١]

﴿وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ﴾ [الشورى: ٢٣]

﴿يَدْعُ الدَّاعِ﴾ [القمر: ٤]

﴿سَنَدُّعُ الزَّيْنِيَّةِ﴾ [العلق: ١٨]

امام دانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں واؤ کو ضمہ کی موجودگی کے سبب حذف کیا گیا ہے۔ کیونکہ ضمہ واؤ سے کفایت کر جاتا ہے، یا کسی اور معنی کی وجہ سے حذف کیا گیا ہے۔

مگر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام مراکش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان چاروں افعال کے آخر سے واؤ کا حذف، سرعت وقوع الفعل اور سہولت عمل الفاعل پر دلالت کرتا ہے۔

کلمہ [يَدْعُ الْإِنْسَانَ] میں واؤ کا حذف، اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ شر انسان پر آسان ہے اور انسان اس کی طرف جلدی کرتا ہے، جیسا کہ نیکی کی طرف جلدی کرتا ہے۔

کلمہ [يَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ] میں باطل کے بہت جلد مٹ جانے کی طرف اشارہ ہے۔

کلمہ [يَدْعُ الدَّاعِ] میں تیزی سے دُعا کرنے اور اس کے بہت جلد قبول ہوجانے کی طرف اشارہ ہے۔

کلمہ [سَنَدُّعُ الزَّيْنِيَّةِ] میں سرعت فعل اور شدت پکڑ کی طرف اشارہ ہے۔

وَصَلِحَ الْمُؤْمِنِينَ

کلمہ [وَصَلِحَ] اسم کے آخر سے واؤ کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَصَلِحَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [التحریم: ٣٠] یہ اصل میں ﴿وَصَلِحُوا الْمُؤْمِنِينَ﴾ تھا۔

امام دانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں واحد کا صیغہ، جمع کا معنی دیتا ہے۔ نیز اس اسم کے آخر سے واؤ کا حذف سرعت اور مومنوں کی وحدت پر دلالت کرتا ہے۔

وَأَكُنُّ مِنَ الصَّالِحِينَ

کلمہ [وَأَكُنُّ] فعل کے وسط سے واؤ کو حذف کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ اصل فعل تھا [وَأَكُونُ مِنَ الصَّالِحِينَ] اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿فَأَصْدَقَ وَأَكُنُّ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [المنافقون: ١٠]

یہاں اس کلمہ [وَأَكُنُّ] کے وسط سے واؤ کا حذف، دونوں افعال کی جلد از جلد ادائیگی پر دلالت کرتا ہے۔

☆ نون کا حذف:

◎ قرآن مجید میں دو کلموں کے شروع سے نون کو حذف کر دیا گیا ہے۔

﴿فَنَجَّى مِنَ نَشَاءِ﴾ [یوسف: ١٠]

﴿وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٨]

یہاں ان کلمات کے شروع سے نون کا حذف، سرعت پر دلالت کرتا ہے۔
 بعض کلمات کے آخر سے نون کو حذف کیا گیا ہے مثلاً [يٰكُ، تٰكُ] اور یہ کسی شے کی تصغیر پر دلالت کرتا ہے۔

قاعدہ الزیادۃ:

☆ حرف الف کی زیادتی:

شَىءٌ ... لِشَاىِءٍ

کلمہ [شَىءٍ] اپنی اس معروف شکل پر قرآن مجید میں (۲۰۱) مرتبہ وارد ہوا ہے۔
 جبکہ کلمہ [لِشَاىِءٍ] الف کی زیادتی کے ساتھ غیر معروف شکل پر صرف ایک مقام پر وارد ہے۔
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاىِءٍ اِنِّىْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ عَدَاۗءُ الَّذِىْ اَنۡ اَنۡ يَّشَآءَ اللّٰهُ﴾ [الکہف: ۲۳، ۲۴]
 یہاں غیر معروف شکل لا کر اس عظیم امر کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، ہر مشیت پر برتر ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿وَمَا تَشَآءُوۡنَ اِلَّا اَنۡ يَّشَآءَ اللّٰهُ﴾

وَجَاىِٔ

کلمہ [وَجَاىِٔ] الف کی زیادتی کے ساتھ، اس غیر معروف شکل پر، قرآن مجید میں دو مرتبہ وارد ہوا ہے اور اس شکل کے علاوہ وارد ہی نہیں ہوا۔
 اس کلمہ کا غیر معروف شکل پر وارد ہونا اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ جو شے لائی جارہی ہے وہ کوئی عظیم شے ہے۔
 برابر ہے کہ اس کی عظمت، شان میں ہو، قیمت میں ہو، اخلاق ورتبہ میں ہو یا خوف و ترہیب میں ہو۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دو مثالیں بیان کی ہیں۔ جن میں سے ایک مثال انبیاء علیہم السلام و شہداء کی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں ہمارے لیے نمونہ ہیں جبکہ دوسری مثال جہنم کی ہے جو کہ ڈرانے کے لیے ایک ضرب المثل ہے اور انتہائی بُرا مقام ہے۔
 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَجَاىِٔ بِالنَّبِیِّیۡنَ وَالشَّہَدَآءِ﴾ [الزمر: ۶۱]
 ﴿وَجَاىِٔ یَوْمَئِذٍ یَّجَہَنَّمُ﴾ [الفجر: ۲۳]

اُولُوۡا۟ الْاَلْبَابِ

کلمہ [اُولُوۡا۟] الف کی زیادتی کے ساتھ، وارد ہوا ہے، اور اس کلمہ میں الف کی زیادتی، عقل مندوں کی عظمت و انفرادیت اور امتیاز پر دلالت کرتی ہے۔ [اُولُوۡا۟ الْاَلْبَابِ]
 حرف باء کی زیادتی:

فَإِنْ ... أَفْأَيْنَ

کلمہ [فَإِنْ] اپنی معروف شکل پر، قرآن مجید میں متعدد مقامات پر وارد ہوا ہے۔ جبکہ نبی کریم ﷺ کی وفات کے تذکرہ کے موقع پر کلمہ [أَفْأَيْنَ] یاء کی زیادتی کے ساتھ، اس غیر معروف شکل پر

وارد ہے۔

یہاں اس مقام پر کلمہ [أَفْأَيْنَ] میں یاء کی زیادتی اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ عنقریب تمام انسانوں کی مانند مرجائیں گے اور مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ ان کی موت کے بعد اپنے دین سے مرتد نہ ہوں اور اس حادثہ سے عدم توازن کا شکار نہ ہوں بلکہ دین کو تھامے رکھیں اور یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے دائمی حیات نہیں بنائی۔ قرآن مجید میں یہ کلمہ اپنی اس غیر معروف شکل [أَفْأَيْنَ] پر دو جگہ وارد ہوا ہے اور دونوں جگہ ہی نبی کریم ﷺ کی موت کے ساتھ خاص ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفْأَيْنَ مَتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ﴾ [الانبیاء: ۳۴]
﴿أَفْأَيْنَ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ...﴾ [آل عمران: ۱۴۴]

وَرَأَى ... وَرَأَى

کلمہ [وَرَأَى] اپنی اس معروف شکل پر قرآن مجید میں گیارہ مرتبہ وارد ہوا ہے۔ جبکہ کلمہ [وَرَأَى] اپنی اس غیر معروف شکل پر قرآن مجید میں صرف ایک مرتبہ وارد ہوا ہے جہاں وہ اللہ تعالیٰ کے

ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَأَى حِجَابٍ﴾ [الشورى: ۵۱]

وَإِنِّي أَعِ ... وَإِنِّي أَعِ

کلمہ [وَإِنِّي أَعِ] اپنی اس معروف شکل پر قرآن مجید میں دو مرتبہ وارد ہوا ہے۔ جبکہ کلمہ [وَإِنِّي أَعِ] یاء کی زیادتی کے ساتھ قرآن مجید میں صرف ایک مرتبہ وارد ہے۔ اس کلمہ کا یاء کی زیادتی کے ساتھ ورود، اس عطا اور انفاق کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے اور وہ ہے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرنا۔ قرآن مجید نے صلہ رحمی کا خصوصی اہتمام کیا ہے۔ اسی وجہ سے یہ کلمہ [وَإِنِّي أَعِ] اپنی معروف شکل سے ہٹ کر آیا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِنِّي أَعِ ذِي الْقُرْبَىٰ﴾ [النحل: ۹۰]

حرف واو کی زیادتی:

أرِيكُمْ... سَأُورِيكُمْ

کلمہ [أرِيكُمْ] اپنی اس معروف شکل پر، قرآن مجید میں صرف ایک مرتبہ وارد ہوا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى﴾ [غافر: ۲۹]

جبکہ کلمہ [سَأُورِيكُمْ] اپنی اس غیر معروف شکل (بزیادۃ الواو) پر قرآن مجید میں دو مرتبہ وارد ہوا ہے۔

﴿وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَا خُذُّوْا بِأَحْسَنِهَا سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِيْنَ﴾ [الأعراف: ۱۳۵]

﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُورِيكُمْ ءَابِيَّتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنَ﴾ [الانبیاء: ۳۷]

مذکورہ آیات کریمہ میں غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں کلمہ [أرِيكُمْ] فرعون کی زبان سے جاری ہوا ہے وہاں وہ عام رسم کے ساتھ مکتوب ہے۔ اور جہاں کلمہ [سَأُورِيكُمْ] اللہ تعالیٰ کی زبان سے جاری ہوا ہے وہاں وہ غیر معروف رسم (بزیادۃ الواو) کے ساتھ مکتوب ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان پر دلالت کرے۔

الرَّبَّوَا

کلمہ [الرَّبَّوَا] حرف واؤ کی زیادتی کے ساتھ، قرآن مجید میں سات مرتبہ وارد ہوا ہے۔

جبکہ کلمہ [رَبَّآ] اپنی اس معروف رسم پر قرآن مجید میں صرف ایک مرتبہ وارد ہوا ہے۔

اس کلمہ [الرَّبَّوَا] کا واؤ کی زیادتی کے ساتھ ورود، سود کے خطرات پر دلالت کرتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سود کو

حرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔

جبکہ کلمہ [رَبَّآ] قلیل شے کے ساتھ خاص ہے۔ جس پر لفظ [رَبَّآ] کا اطلاق ہوتا ہے۔

مَلَكَوَتَ

کلمہ [مَلَكَوَتَ] میں واؤ اور تاء زائد ہیں۔ جو اصل کلمہ [ملك] پر اضافہ ہیں۔ اس کلمہ میں واؤ اور تاء کی زیادتی،

اللہ کی بادشاہت کی عظمت پر دلالت کرتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان سمیت ہر شے کا بادشاہ ہے۔

قاعدۃ الهمز

امام ابو عمرو دانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب 'المقنع فی رسم مصاحف الأمصار' میں ذکر کرتے ہیں کہ بعض

کلمات قرآنیہ کے آخر میں ہمزہ کو واؤ کی صورت میں لکھا جاتا ہے اور اگر وہ کلمہ مرفوع ہو تو اس واؤ کے بعد الف زیادہ

کر دیا جاتا ہے جیسے: [نَبِيُّوْا عَظِيْمًا]، [تَفْتَنُوْا]، [الْمَلُوْا]، [الْبَلُوْا]، [شَفَعُوْا] وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد امام

دانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاید اس کا سبب اتصال اور تسہیل ہے۔

لیکن ہم ایک اور نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہمزہ کا مذکورہ صورت میں آنا کئی خفیہ معانی پر دلالت کرتا ہے۔

الْمَلَأُ ... الْمَلَأُ

کلمہ [الْمَلَأُ] اپنی اس معروف شکل پر قرآن مجید میں (۱۸) مرتبہ وارد ہوا ہے۔ جبکہ کلمہ [الْمَلَأُ] اپنی اس غیر معروف شکل پر قرآن مجید میں چار مرتبہ وارد ہوا ہے۔ کلمہ [الْمَلَأُ] سے قوم کے اشراف اور معزز لوگ مراد لیے جاتے ہیں جبکہ کلمہ [الْمَلَأُ] کی آیات مبارکہ میں غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے عام کافروں کے سردار نہیں بلکہ کفر کے امام اور کفر کے بادشاہ و وزراء مراد لیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ﴾ [النمل: ۲۹]

الْعَلَمُوا

کلمہ [الْعَلَمُوا] قرآن مجید میں فقط دو مرتبہ وارد ہوا ہے اور دونوں مقامات پر ہی اسی شکل میں وارد ہے۔ تاکہ علماء کرام کی عظمت و منزلت پر دلالت کرے۔ کیونکہ یہ عام لوگوں کی مانند نہیں ہیں۔ [قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ] [الزمر: ۹]

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ [الشعراء: ۱۹۷]

﴿أَنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ۲۸]

بَلَاءٌ ... الْبَلَاءُ

کلمہ [بَلَاءٌ] مرفوع، اپنی اس معروف شکل پر قرآن مجید میں تین مرتبہ وارد ہوا ہے۔ جبکہ کلمہ [الْبَلَاءُ] مرفوع، اپنی اس غیر معروف شکل پر قرآن مجید میں دو مرتبہ وارد ہوا ہے۔ اس کلمہ کی یہ غیر معروف شکل، بڑی آزمائش کی تعین و وضاحت کے لیے ہے۔ خصوصاً ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے، جب انہیں اللہ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دے کر آزمایا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ﴾ [الصافات: ۱۰۶]

قاعدة البدل

الف کی واؤ کی شکل میں کتابت:

امام دانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب 'المقتنع' میں فرماتے ہیں کہ بعض کلمات قرآنیہ میں الف کو واؤ کی شکل میں لکھا گیا ہے۔ جیسے [الصَّلَاةُ، الزَّكَاةُ، الْحَيَاةُ، الرِّبَا] ان کلمات میں واؤ کی شکل میں، الف کی کتابت متعدد اسرار و رموز پر دلالت کرتی ہے۔

الصَّلَاةُ

کلمہ [الصَّلَاةُ] اپنی اس غیر معروف شکل پر، قرآن مجید میں (۶۷) مرتبہ وارد ہوا ہے۔ اس کلمے کا یہ رسم نماز کی شرعی اہمیت پر دلالت کرتا ہے۔ کیونکہ نماز دین کا ستون ہے۔ بندے اور اللہ کے درمیان تعلق کا ذریعہ ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر اس کلمہ کا رسم غیر معروف طریقے پر آیا ہے تاکہ قاری اس کی اہمیت سے متنبہ ہو جائے۔ اسی طرح جب اس کلمہ کی نسبت انبیاء کرام کی طرف ہوتی ہے اور وہ اہل باطل سے مجادلہ یا مومنوں کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں بھی اس کی کتابت اسی مخصوص طریقے پر ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ [التوبة: ۱۰۳]

﴿قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاءَنَا﴾ [هود: ۸۷]

مگر جب یہ کلمہ عام شکل میں وارد ہو تو اس کی کتابت معروف طریقے کے مطابق ہوگی اور اپنی اس معروف شکل پر یہ کلمہ قرآن مجید میں چھ مقامات پر وارد ہے۔ جیسے:

﴿كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ﴾ [النور: ۴۱]

﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُتْ بِهَا﴾ [الاسراء: ۱۱۰]

﴿وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ [الانعام: ۹۲]

الزَّكَاةُ

کلمہ [الزَّكَاةُ] اپنی اس غیر معروف شکل پر قرآن مجید میں (۳۲) مرتبہ وارد ہوا ہے اور پورے قرآن مجید میں اسی مخصوص شکل پر ہی وارد ہے۔ یہ کلمہ بھی مثل [الصَّلَاةُ] اپنی اس مخصوص شکل کے ساتھ زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ کی عظمت و اہمیت پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔

بِالْعَدَاوَةِ

یہ کلمہ [بِالْعَدَاوَةِ] بھی اپنی اس غیر معروف مخصوص شکل کے ساتھ صبح کے وقت کی اہمیت اور اس وقت دعا کرنے اور نماز پڑھنے کی عظمت پر دلالت کرتا ہے اور یہ کلمہ اپنی اس مخصوص شکل کے ساتھ قرآن مجید میں فقط دو مرتبہ وارد ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاوَةِ وَالْعِشْيِ﴾ [الانعام: ۵۴]

﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاوَةِ وَالْعِشْيِ﴾ [الکہف: ۲۸]

ہائے مؤنث کی تاء کی شکل میں کتابت:

نِعْمَةٌ ... نِعْمَتٌ

کلمہ [نِعْمَةٌ] تائے مربوطہ کے ساتھ، قرآن مجید میں (۲۵) مرتبہ وارد ہوا ہے۔ جبکہ کلمہ [نِعْمَتٌ] تائے طویلہ کے ساتھ، قرآن مجید میں (۱۱) مرتبہ وارد ہے۔ جب ہم ان آیات کریمہ میں غور کرتے ہیں جن میں یہ کلمہ [نِعْمَةٌ] وارد ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کی ظاہر اور نظر آنے والی نعمتوں پر دلالت کرتا ہے جو تمام انسانوں کے لیے برابر ہیں۔

﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾ [النمل: ۵۳]

﴿وَإِذْ كُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: ۷]

جبکہ کلمہ [نِعْمَتٌ] بالتاء الطویلہ۔ ان خاص نعمتوں پر دلالت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے صرف مومنوں پر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَإِذْ كُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ﴾ [آل عمران: ۱۰۳]

﴿وَأَنْتُمْ مِنْكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾ [ابراہیم: ۳۴]

كَلِمَةٌ ... كَلِمَاتٌ

کلمہ [كَلِمَةٌ] تائے مربوطہ کے ساتھ، قرآن مجید میں (۲۱) مرتبہ وارد ہوا ہے۔ جبکہ کلمہ [كَلِمَاتٌ] تائے طویلہ کے ساتھ، قرآن مجید میں پانچ مرتبہ وارد ہے۔ جب ہم ان آیات کریمہ کا مطالعہ کرتے ہیں جن میں یہ کلمات وارد ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ لفظ [كَلِمَاتٌ] کی خصوصیت، اہمیت اور دلالت غیر معمولی ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَلَمَّا كَلِمَاتٌ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ [الأنعام: ۸۱۵]

﴿كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [یونس: ۳۳]

﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [یونس: ۹۶]

وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ

کلمہ [وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ] قرآن مجید میں دو مرتبہ وارد ہے۔ اور دونوں جگہ ہی تائے مفتوحہ کے ساتھ وارد ہے تاکہ رسول اللہ ﷺ کی نافرمانی جیسے گناہ کبیرہ کی وضاحت کرے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ۷]

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَيَتَّبِعُونَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ﴾ [المجادلة: ۸]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَجَّيْتُمْ فَلَا تَنَجُّوا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَجُّوا بِالْبِرِّ

وَالتَّقْوَى﴾ [المجادلة: ۹]

الف کی یاء اور یاء کی الف کی شکل میں کتابت:

رَاءَ ... رَأَى

کلمہ [رَاءَ] قرآن مجید میں (۱۱) مرتبہ وارد ہوا ہے اور ان تمام مقامات پر انسانی بصارت کی رویت کے معنی میں مستعمل ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى الْكَوْكَبَ﴾ [الانعام: ۷۶]

﴿فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي﴾ [الانعام: ۷۷]

یہاں ان آیات مبارکہ میں انسانی رویت مراد ہے اور انسانی رویت محدود ہوتی ہے۔ کبھی درست ہو جاتی ہے تو کبھی خطا ہو جاتی ہے۔ ہر شے کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ نیز اس کلمہ [رَاءَ] کے آخر میں الف کا وجود، رکاوٹ اور حد پر دلالت کرتا ہے۔

مگر جہاں قرآن مجید رویت بصیرت مراد لی گئی ہے وہاں کلمہ [رَأَى] مستعمل ہے۔ اس کلمہ کے آخر میں یاء کا وجود، لاحدودیت پر دلالت کرتا ہے۔ اسی لیے یہ کلمہ قرآن میں صرف دو مرتبہ وارد ہوا ہے۔ اور دونوں مقامات پر ہی نبی کریم ﷺ کے ساتھ مخصوص ہے۔ جب نبی کریم ﷺ اپنے معراج کے دوران ساتوں آسمانوں اور سدرۃ المنتہی سے گذر گئے اور وہاں پر آپ نے جو کچھ دیکھا، حق دیکھا۔ ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى﴾ اللہ تعالیٰ واقعہ معراج کی اشارہ کرتے ہوئے سورۃ النجم میں فرماتے ہیں:

﴿مَا كَذَّبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ [النجم: ۱۱]

﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ [النجم: ۱۸]

لَدَا ... لَدَى

کلمہ [لَدَا] اس مخصوص رسم پر قرآن مجید میں صرف ایک مرتبہ وارد ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيْتَا سَيْدَهَا لَدَا الْبَابِ﴾ [يوسف: ۲۵]

اس کلمہ [لَدَا] کے آخر میں ی اور کلمہ [الباب] کے شروع میں الف کا وجود اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ اس کا خاندن دروازے کے بالکل قریب ہی موجود تھا، دروازے اور اس کے درمیان کوئی مسافت نہیں تھی۔ جبکہ کلمہ [لَدَى] بھی قرآن مجید میں صرف ایک مرتبہ وارد ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَأَنْزَلْنَاهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظُؤْمِينِ﴾ [غافر: ۱۸]

اس کلمہ [لَدَى] کے آخر میں ی اور کلمہ [الحناجر] کے شروع میں الف کا وجود اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ ان دونوں (دل اور ہنٹلی) کے درمیان التصاق کامل نہیں ہے بلکہ ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے۔

☆ نون کی الف کی شکل میں کتابت:

وَلْيَكُونًا مِنَ الصَّغِيرِينَ

کلمہ [وَلْيَكُونًا] قرآن مجید میں صرف ایک جگہ وارد ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَلَيْسَ لَمْ يَفْعَلْ مَا أَمْرًا لِيَسْجَنَ وَيَكُونًا مِنَ الصَّغِيرِينَ﴾ [يوسف: ۳۲]

اس آیت مبارکہ میں کلمہ [وَلْيَكُونًا] اصل میں [وَلْيَكُونُنْ] تھا۔ اس سے نون تاکید کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اور اس جگہ تونین لگا دی گئی ہے۔ اس کلمہ کی بناء کا اختصار معاملہ کی فوری تخفیف اور سرعت پر دلالت کرتا ہے۔ کیونکہ عزیز مصر کی بیوی اپنی خواہش کی تکمیل میں سنجیدہ تھی۔

❶ قاعدة الفصل والوصل

أَلَا ... أَنْ لَا

کلمہ [أَلَا] موصولہ، قرآن مجید میں (۴۸) مرتبہ وارد ہوا ہے۔

جبکہ کلمہ [أَنْ لَا] مقطوعہ، قرآن مجید میں دس (۱۰) مرتبہ وارد ہے۔

امام ابن الجوزی رحمہ اللہ اپنی کتاب ”فنون الألفان في عجائب علوم القرآن“ میں ذکر کرتے ہیں کہ یہ دس حروف اپنی اصل پر لکھے گئے ہیں۔ کیونکہ ان کی اصل [أَنْ لَا] مقطوعہ ہے جبکہ موصولہ حروف کو تلفظ کے مطابق لکھا گیا ہے اور قریب مخرج کے سبب نون کا لام میں ادغام کر دیا گیا ہے۔

ہماری رائے کے مطابق اس میں متعدد اسرار و رموز ہیں جو خفیہ معانی پر دلالت کرتے ہیں۔ کلمات کو قطع کر کے لکھنا، فکر و تدبر کے تنوع کا فائدہ دیتا ہے۔ اسی لیے یہ کلمات مقطوعہ لکھے گئے ہیں۔ تاکہ اس امر پر دلالت کریں کہ کوئی بھی قول و فعل اور قرار طویل غور و فکر کے بغیر سامنے نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ﴾ [الاعراف: ۱۰۵]

﴿وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [ہود: ۱۲]

﴿أَنْ لَا يَدْخُلْنَهَا أَلْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ﴾ [القلم: ۲۲]

إِنَّمَا ... إِنَّ مَا

کلمہ [إِنَّ مَا] مقطوعہ، قرآن مجید میں صرف ایک مرتبہ وارد ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿إِنَّ مَا تَعْبُدُونَ لَاتٌ﴾ [الانعام: ۱۳۳]

امام ابن البناء المرآثی رحمہ اللہ اپنی کتاب، ”عنوان الدلیل من مرسوم خط التنزیل“ میں ذکر کرتے ہیں کہ [إِنَّ] تاکید یہ [مَا] سے مقطوع ہونا تفصیل پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی اہل خیر کے لیے خیر، اور اہل شر کے لیے شر کا وعدہ کیا گیا ہے۔

كُلَّمَا ... كَلَّمَا

کلمہ [كُلَّمَا] سوائے دو مقامات کے قرآن مجید میں ہر جگہ موصولہ ہی وارد ہوا ہے۔ وہ دو مقامات درج ذیل ہیں:

﴿كُلَّ مَا رَدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكَسُوا فِيهَا﴾ [النساء: ۹۱]

﴿وَأَنْتُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ﴾ [ابراہیم: ۳۴]

امام مراکشی رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کلمہ [كُلَّ مَا] کا مقطوع آنا پہلی آیت مبارکہ میں اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ ان کا لوٹنا ایک شے کی طرف نہیں تھا بلکہ متنوع اشیاء کی طرف تھا نیز ان کا لوٹنا ایک بار نہیں بلکہ متعدد بار تھا۔ اسی لیے لفظ [كُلَّ] اور لفظ [مَا] کے درمیان فاصلہ ہے۔

اسی طرح دوسری آیت مبارکہ میں اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ ان کے مسائل متفرق اور مختلف تھے۔

① وہ کلمات جن میں دو قراءات ہیں مگر انہیں ایک پر لکھا گیا ہے

بعض کلمات قرآنیہ ایسے بھی ہیں جن میں دو قراءات ہیں مگر ان کی کتابت صرف ایک قراءت کے تلفظ کے موافق کی گئی ہے۔ مثلاً [مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ]، [يُخَلِّعُونَ]، [وَعَدْنَا]، [الرَّيْحِ]، [تَقْدُوهُمْ]، [تَطَهَّرُونَ]، [لَمَسْتُمْ]، [قَبِيْعًا]، [سُكَّرَى وَمَا هُمْ بِسُكَّرَى]، [سِرَجًا] وغیرہ وغیرہ۔ مذکورہ اور ان جیسے دیگر کلمات ایسے رسم پر لکھے گئے ہیں جس سے دونوں قراءات نکل سکتی ہیں۔

تشریح

نظریہ النحو القرآنی..... ایک تحقیقی جائزہ

عربی گرامر کا دوسری زبانوں کی گرامر سے ایک نمایاں فرق یہ ہے کہ اس کے مصادر و منابع میں قرآن کریم اور حدیث نبوی سرفہرست شامل ہیں۔ دیگر زبانوں سے اس کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ اس میں مختلف مکاتب فکر (Schools of Thought) پائے جاتے ہیں، جن میں بصری، کوئی، بغدادی، آندلسی اور مصری مکاتب فکر کو زیادہ شہرت حاصل ہے۔ ہر مکاتب فکر کا مخصوص طرز نظر ہے۔ ان مکاتب فکر کے مابین پائی جانے والی متضابطہ کششی وجہ ہو یا بالعموم ان نحاۃ کا مختلف بدئی فرقوں معتزلہ، جہمیہ، قدریہ وغیرہ سے متعلق ہونا، بہر حال عربی گرامر میں ایسے قواعد شامل ہو گئے ہیں، جن میں قرآن کریم اور قرآن استقرانیہ سے عدول پایا جاتا ہے۔ جب نحویوں نے ملاحظہ کیا کہ ان کے وضع کردہ بعض نحوی قواعد اور قرآن کریم میں تضاد پایا جاتا ہے تو یہ لوگ بالعموم قواعد کی مرکزیت کے قائل ہوئے اور مخالف آیات و قراءت کی یا تو بدئی فرقوں کی طرح تاویل کی یا انہیں کسی نہ کسی طرح تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔ اس روش سے شائد ہی کوئی نحوی مکتب فکر مستثنیٰ ہو۔

قرآن کریم اور قرآن استقرانیہ کی یہ اہانت کسی صحیح العقیدہ مسلمان کے لئے کسی صورت میں قابل برداشت نہیں ہو سکتی، چنانچہ اس موضوع پر کئی اصحاب علم و فضل نے قلم اٹھایا ہے، جن میں سے نمایاں نام جناب ڈاکٹر احمد علی الانصاری کا ہے۔ انہوں نے تدوین قواعد کے مذکورہ موقف پر تنقید کرتے ہوئے نحو مالوف کے بالمقابل النحو القرآنی کو بطور نظریہ متعارف کروانے کے لئے ذکر کردہ عنوان سے ایک مستقل کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کے مقدمہ میں اس نظریہ پر تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ موضوع کی نزاکت و اہمیت کے پیش نظر ہم مقدمہ الکتاب کا ترجمہ اور باقی کتاب کی جامع تلخیص پر مبنی یہ مضمون قارئین رشد کی نظر کر رہے ہیں۔ اس موضوع پر شرعی فریضہ و دینی غیرت کے اظہار کے لئے ہم مزید تین مضامین رشد قراءت نمبر (حصہ سوم) میں شامل اشاعت کریں گے، جن میں ان شاء اللہ اس موضوع کے مختلف پہلوؤں کا جامع جائزہ پیش کرنے کی کاوش بروئے کار لائی جائے گی۔ [ادارہ]

موضوع بحث

اس مضمون کا موضوع 'النحو القرآنی' ہے۔ یا ہم دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں 'نظریہ النحو القرآنی' اس کا آغاز، ارتقاء اور اساسی بنیادیں ہے۔

☆ سابق پرنسپل کلیۃ اللغة و القراءات، جامعہ ام القری، مکہ مکرمہ

☆ فاضل کلیۃ الشریعہ، جامعہ لاہور الاسلامیہ و رکن مجلس التحقیق الاسلامی، لاہور